

ప్రతిపక్షము

1393

సాంఘిక నాటకం

K-38

~~14344~~

ప్రతిపక్షము గాంధీజీ గాంధీజీ

రైతు బిడ్డలు

(సాంఘిక వాటకం)

న. 4వ

14² బావ

రచన
కొడలిగోపాలరావు

క్రాంతి పబ్లికేషన్సు, తెలంగాణ.

ప్రచురించినది
జూలై 1954
హైదరాబాద్

ద్వితీయ ముద్రణ - ౨౦౦౦

ముద్రణ: - సాయి ప్రింట్స్, - తెనాలి.

1954-మే

మూల్యం 1-0-0

ఈనాటకం ప్రిజీ, కేడియా, స్క్రిన్ ప్రిజీ
వగైరా హక్కులు నాకు చెందియున్నవి. గాన
సమాజాలవారు నాకు తెలియుచేయక ప్రదర్శించిన
చిన నేను జతువు సివిల్ క్రిమినల్ చర్యలకు
బాధ్యులు కాగలదు.

శ్రీ కొడాలి గోపాలరావు

పెదరావురు P.O.

తెనాలి తాలూకా, (గుంటూరు జిల్లా.)

అంకితం

నిండు హృదయంతో

ప్రియమైన

నాన్న

గారికి

అంకితం

కొడలి గోపాలరావు .

ప రి చ యం

(శ్రీ) కొ డా లి గో పా ల రా వు గా రు వ్రా సి న
రైతుబిడ్డలు నాటకం చూస్తుంటే, ని జం గా ఒరైతుకుటుంబం
రంగంమీదికొచ్చి తమ కష్టసుకాలు వెళ్లబోసు కుంటున్నట్లుగా
వుంటుంది చిన్నకొడుకు రంగారావు కథానాయకుడులాగా కథ
చుట్టూ తిరిగి వచ్చినప్పటికీ యిందులో ఆకుటుంబమంతా కథా
నాయికత్వం వహిస్తుంది. అందువల్లనే యీ నాటకానికి
“రైతుబిడ్డలు” అని నామకరణం.

భూస్వామిబుద్ధి మాంద్యంలాగే కామయ్య అవ్యాజ
వ్యాసాంగానికి కారణం లేకపోయినా కామయ్య భీమన్నల
పాత్ర కల్పన నాటకానికి జీవం పోసిందని చెప్పాలి.

రంగారావు చంద్రం. కామయ్య రాఘవయ్య జగ
న్నాధరావు నరసయ్య పరస్పర విరుద్ధ స్వాభావాలుగల
పాత్రలు. వీరి మధ్యనున్న వెత్త్యాసాల తాలూకు సంఘర్షనే
కథావస్తు. శ్యామలకేవలం బలిజంతువు. బుద్ధిమంతులైన ప్రేక్ష
కులు మాదిరిగానే సుశీలసత్యంలు సాక్షిమాత్రులు. గ్రంథ
కర్త స్థూలంగా గ్రామీణ జీవిత వాస్తవికతను, మెలికించ
చూచాడనటంలో అతిశయోక్తిలేదు. పల్లెపట్టుమీద అనేకనాట
కాలు వెలువడిన నేడుకూడా యిందులో వకనిజాయితీ ఒక
క్రొత్తదనం విస్పష్టంగా కనిపిస్తాయి.

ప్ర యా గ 17-3-54

తలవని తలంపు

ఈ న వ్య వసంతంలో ప్రపంచం నా లు గు చెరుగులా కోటానకోట్ల శ్రామికప్రజలు. రక్తాక్షర లిఖితమైన “మే” పర్వ దినాన్ని జరుపుకొంటున్నారు. రక్తాశ్రువుల్ని చిందించి. ఆత్మార్పణ గా వించి, విప్లవకేతనాన్ని ఎగురవేసిన ఈ పర్వదినం నాడు “క్రాంతి పబ్లిషింగ్ కంపెనీ” స్థాపించటం. దానిద్వారా ఈ “మే” ఒకటిని “రైతుబిడ్డలు” ద్వితీయముద్రణ ప్రారంభించడం జరిగింది. క్రాంతి పబ్లిషరుగారైన శ్రీ నాగిశెట్టి ఉమామహేశ్వరరావుగారు ఈ నాటకాన్ని యింతత్వరలో వెలుగు లోకి తీసుకు వచ్చినందులకు పారికి నా ధన్యవాదాలు. సాహిత్యసేవకై వీరు చేయనున్న ఈకర్తవ్య నిర్వహణలో ఆంధ్రప్రజల ఆదరాభిమానాలు లభించగల వనటంలో సందేహంలేదు.

ఈ నాటకానికి ముఖచిత్రం వ్రాసిన శ్రీ గోలి శేషయ్య గారికి పరిచితిని వ్రాసి యిచ్చిన ప్రాయాగ,,కు. ముద్రణ విషయంలో తోడ్పడిన శ్రీ సాయిప్రింటర్స్ వారికి నా అభివందన ములు. ఈ నాటకము ప్రదర్శించు సమాజాలవారు ప్రదర్శనలో కలిగిన అనుభూతుల్ని అందచేయగలరని అశిస్తూ

అభివందనములతో

కొడాలి గోపాలరావు

ఇందులో.....

నరసయ్య	—	మధ్యరకం రైతు
చంద్రం	}	నరసయ్య కొడుకులు
రంగారావు		
సత్యం	—	నరసయ్య అల్లుడు
రాఘవయ్య	—	నరసయ్య బంధువు
కోటిగాడు	—	నరసయ్య నౌకరు
జగన్నాథరావు	—	భూస్వామి
కామయ్య	—	చెట్టుక్రింద ప్రి డరు
భీముడు	—	రాడి

స్త్రీలు

సుశీల	—	నరసయ్య కుమార్తె
శ్యామల	—	జగన్నాథరావు కుమార్తె

స్థలం — ఒక పల్లెటూరు
కాలం — వర్తమానం

రైతు బిడ్డలు

ః ఒకటవ రంగం :-

(తెర)

[అది నరసయ్యగారి యిల్లు. యింటిముందు వసారా. ఒసారాలో రెండు మంచాలు. ఒక ముక్కొలపీట. దక్షిణపువైపుగోడ ప్రక్కన గెడంచి. దానిమీద నాలుగు వడ్లబస్తాలు. ఉత్తరపువైపు గోడమూల వ్యవసాయపనిముట్లూ, గోడలకు అక్కడక్కడా దేవతల ఫోటోలుంటాయి. నరసయ్య చిన్నకొడుకు రంగారావు బయటనుండి వస్తాడు. వయస్సు 28 సంవత్సరాలు. సామాన్యమైన గుడ్డలు, వస్తూనే]

రంగా:- అమ్మాయ్...సుశీ...

సుశీ:- (వస్తూనే) దేనికన్నయ్యా? (వయస్సు 16 సంవత్సరాలుంటాయి. అంతా రంగారావు పోలికే. సామాన్యమైన గుడ్డలే అయిన అవి కాస్త కొత్తగావుంటాయి.)

రంగా:- తిండి పెట్టేదేమన్నావుందా?

సుశీ:- (ముఖం చిన్నబుచ్చుకోని) యిప్పుడు పెట్టినన్న దెవరు? గడపలో కాలుపెట్టావో లేదో అప్పుడే తగాదా?

రంగా:- నోరుమూసుకొని పదా. నా కవతల పనుంది.

సుశీ:- వీధులెంట తిరిగే నేనా?

రంగా:- (ఎగతాళిగా) కాదు. విస్తరాకు లెత్తేను.

సుశీ:- (బాధగా, అందుకు పనికిరావాలిసిందే మనం. ఒక వనా, పాటా? యదాస్తమానం దిక్కుమాలిన తిరుగుడేకదా? పొలంపని ముట్టేదిలేదుగదా! పోనీ యింటి దగ్గర గొడ్డా గోదనన్నా మేపుతావాఅంటే అది అసలేలేదు.

రంగా:- అయిందా వుపన్యాసం?

సుశీ:- నలుగురూ నిన్నుగురించి ఏమనుకుంటున్నారో నువ్వు వింటున్నావా అన్నయ్యా? నువ్వు యిలా తిరిగి తే నీకు పిల్ల నెట్లా యిస్తారు? పెళ్ళెట్లావుతుంది?

రంగా:- (హేళనగా) నీకేందిగా! చాల్లే! సంతోషించు.

సుశీ:- (కోపముతో) నువ్వు యిలా తిరిగి యేమైపోదామని.

రంగా:- (పరిహాసంగా) మనస్సి నైపోదామని.

సుశీ:- (చికాగ్గా) మామాట నువ్వేందుకీంటావులే. నాన్న నీకోసం (మధ్యలో)

రంగా:- (నవ్వుతూ) చచ్చేటట్లుగాతిని, నిశ్చితంగా నిద్ర పోతున్నాడుకదా?

సుశీ:- అనయ్యా (కోపముతో) నీకు చిన్నా పెద్దా లేకుండా పోతుంది మరీను.

రంగా:- చాల్లే! ఆవు సోది. పద తిండి పెడుదువుగాని. (వెంట కారంగా) ఈ యింటి నుద్దరించటానికి మీ రం తా వున్నారుగా? చాల్లే!

సుశీ:- మేము ఉద్దరిస్తామని నీతో చెప్పామా? దరిద్రపు స్నేహాలుపట్టి నువ్వే ఉద్దరిస్తున్నావుగా. నలుగురిలో ఛీ. ఛీ. అనిపించుకుంటాను.

రంగా:- ఎవ్వడు నన్ను ఛీ. ఛీ. అంది. వాణ్ణి డొక్క సగల దీస్తాను.

సుశీ:- నోరుంటేసరి. నాకెందుకులే. యిన్నేళ్ళు వచ్చినాక నీకు తెలియాలికాని.

రంగా:- నాకు తెలుస్తూనేవుంది. నవ్వు ఈ యింటికిపెత్తందా?

వయ్యావని

సుశీ:- యింటికి వస్తూనే అదిరించి బెదిరించి రావటం. తిని పోయి వీధులెంట కొంపా గోడి తేనివాడికిమట్లే తిర గటం. చీ చీ పాడు బ్రతుకు. (వెళ్ళబోయింది)

రంగా:- ఏమన్నావ్ (కొట్టబోతాడు. సుశీల ఏడుస్తూ విడి లించుకొంటుంది) జాగ్రత్త. పద. తిండిపెడుదువుగాని.

సుశీ:- (కోపంతో) నేను పెట్టనుపో (అలుగుతుంది)

రంగా:- (వైకొస్తు) చంపేస్తాను.

సుశీ:- నాన్నను రానీ చెప్తుతాను. (ఏడుస్తు)

రంగా:- ఓ పెద్దఆర్తరక్షకుడు దొరికాడు (ఎగతాళిచేస్తు) పత అన్నం పెడుదువుగాని.

సుశీ:- నేనెందుకు పెట్టాలి.

రంగా:- తంతాను.

సుశీ:- ఏది! తన్ను చూద్దాం. (నిర్భయంగా)

రంగా:- తిండి పెట్టవన్నమాట.

సుశీ:- హు హు

రంగా:- నేనే పెట్టుకుంటాను. (వెళ్ళబోతాడు)

సుశీ:- (అసహ్యంగా) సిగ్గులేకపోతేసరి

రంగా:- ఏమన్నావ్ (కొట్టబోతాడు సుశీలారుస్తుంది. యింతలో నరసయ్య వస్తాడు)

నర:- (కోపంతో) ఏమిటా అది? ఏమిటా దున్నపోతా? ఆడపిల్లను కొడతావా? నువ్వు కడుపుకి అన్నంతినటం తేదట్రా?

రంగా:- (ఆగిపోయి) బతికిపోయావుపో! (లోపలకు వెళ్ళాడు
రివ్వన. సుశీల కన్నీళ్ళు తుడుచుకుంటూ నరసయ్య
దగ్గర కొస్తుంది. నరసయ్య తల నిమురుతూ)

నర:- (ప్రేమపూర్వకంగా) కొట్టాడా?

సుశీ:- (లేదన్నట్లు తలవూపుతుంది)

నర:- వాడసలే వట్టి పశువు. వాడిజోలి కెందుకెళ్ళావమ్మా?
వాడిపుటకతగలెయ్య. వాడిమూలంగా నాపరువుప్రతి
ష్టలు నాశనమైపోతున్నాయి. (బాధగా) నాకడుపున
చెడపుట్టాడు. ఛీ, ఛీ, నన్ను నవ్వులపాలు చేస్తున్నాడు.
(మంచంమీద కూర్చుంటూ) కాసినిమంచి నీళ్ళు తెచ్చి
పెట్టమ్మా!

సుశీ:- తెస్తానుండునాన్నా (లోపలకు వెళ్ళును)

నర:- (నిట్టూర్చి) ఓరిభగవంతుడా? నేనెంతపాపం చేస్తేనాకి
లాంటి సంతానాన్నియిచ్చావురాతండ్రీ!

సుశీ:- (లోపలనుండి) అయ్యో! ఆపెట్టిలో ఏమున్నయ్యన్నాయి
యేమిటది?

రంగా:- (కోపంతో) నోరెత్తావాచచ్చావే? హా? అవతలకు

సుశీ:- (యేనెస్తు) నాన్నా...నాన్నా... అన్నాయిపెట్టెలుపగ
లగొడుతున్నా... అన్నాయి నీకుదండం పెడతాను నా
పెట్టెలంటుకోకు.

నర:- (ఉదే)కంగా) ఒరేయ్ దున్నపోతా, ఏమిటా నీకేమి
చ్చిందరాపోయేకాలం? ఈకొంపకు నువ్వెక్కడదాపు
రి చావురా? (లేచి లోపలకు వెళ్ళబోతాడు. వాకిట్లోకి
రంగారా వేరివ్వన వెళుతూ ఎదురౌతాడు. నరసయ్య

కోపం పట్టలేకుండవుండాడు. ఏం చెయ్యటానికి తోచక
కాండ్రించి క్రిందఊస్తాడు.) చీ నీబ్రతుకు తగలెయ్య
రంగ:- (రంగారావు పోతున్నవాడల్లా హఠాత్తుగా ఆగికోపంతో
చురచురాచుస్తాడు)

నర:- (కోపంతో) కొడతావట్రాముండా? దయ్యపుగ్రుడ్డేసు-
కుని చూడగానే భయపడతాననుకున్నా! (రంగారావు
వెళ్ళిపోతాడు. సుశీల మంచిసీళ్ళ గ్లాసుతో వస్తుంది)

సుశీ:- యివిగోనాన్నా మంచిసీళ్ళు (యిస్తుంది)

నర:- (తీసుకుంటూ) ఏంతీసుకువెళ్ళాడు?

సుశీ:- నా పెట్టిపగలకొట్టి నువ్వుమొన్న మహాశివరాత్రినాడు
యిచ్చిన పదిహేనురూపాయలు ఎత్తుకెళ్ళాడు.

నర:- చావనీయి, వాడిపుటక తగలెయ్య. యికవాడిజన్మలంతే
రామ రామ నలుగురిలో తలెత్తుకోవటానికి గుణంలేదు
కదా! కొంపలంమ్మటతిరగటం చీట్లపేకలూ ఊరంతా
అప్పులటా నామాన మర్యాదల్ని గంగలో కలుపుతు
న్నాడు నేనిస్తా లేడోరుకోమ్మా నీడబ్బు(ఎట్టార్చి) ఏనాడు
చేసుకున్నకర్మో యివ్వాళ అనుభవిస్తున్నాను.

సుశీ:- యివ్వాళ అనుకుంటే లాభమేముందిగానా వాణ్ణీ చిన్న
ప్పటినుండి తయారుచేసిందిఅట్లా మీరు కాదా?

నర:- బాగుపడి చస్తాడనుకున్నాంకాని యిలాబరి తెగినఅడ్డగాడి
దల్లే వీధులెంట తిరుగుతాడనుకున్నానా?

సుశీ:- ఆవేళవాణ్ణి చదివించమంటే మీరువిన్నానుగాదయ్యో?
అబ్బాయికందిపోతాడనుకుంటే యివ్వాళ ఎందుకూపనికి

కిరాకుండా తిరుగుతున్నాడయ్యే మొక్కనాడువంచంది
మానయ్యింతరువాత వంచగలమా?

నర:- ఏమిటోఅంతాకర్న

సుశీ:- సరే భోజనానికి లేవండినాన్నా

నర:- లేస్తాతే ఆకలి కావటంలేదు యికవాడుచూడటోతే
నామాటవిన్నాడా? కొండకు వెల్లొద్దురాఅన్నా

సుశీ:- (ఆత్రుతగా) ఎంజరిగింది నాన్నా

నర:- ఆ...ఏముంది...ఆకొండదెగ్గర ఈసంవత్సరం కలరాలు
చాలాజీ...ంగా వున్నయట చాలామంది చనిపోతున్నా
రట (నిట్టూర్చాడు)

సుశీ:- ఎవరు చెప్పారు?

నర:- కొండకెళ్ళి వచ్చినవాళ్ళే.

సుశీ:- ఏకొండ దగ్గరా?

నర:- పెద్ద కొకడదగ్గరే

సుశీ:- మరి అన్నయ్యా వాళ్ళు...

నర:- (నిరుత్సాహంగా) ఏమో పిచ్చినన్నాసి

సుశీ:- కొండకెళ్ళినవాళ్ళని అడక్కపోయావా వుండు మనరాఘ
వయ్య బాబాయి వెళ్ళినట్లున్నాడుఅడిగివస్తాను(వెళ్ళింది
కొద్దిసేపటికితిరిగివస్తుంది.)వస్తున్నాడునాన్నా బాబాయి

నర:- (దగ్గుతాడు కొద్దిసేపు నిశబ్దం యింతలో రాఘవయ్య
వస్తాడు వయస్సు కిర సంవత్సరాలుంటాయి. పైవంచబా
గుగా జారవేశాడు కట్టుపంచ కాళ్ళకు అడ్డుపడుతూనేల
యసుకుంటుంది. బక్కపలచగా బారుగావుంటాడునోట్లో

పెదాలమధ్య పుగాకుకాడవుంది. ఒక కాడచించి చుట్ట
చుట్టుకుంటు నిర్లక్ష్యంగా వచ్చాడు)

నర:- రారా రాఘవయ్య రా

రాఘ:- దేనికే నరసయ్యన్నా పిలిచావట

సుశీ:- (ఆత్రుతగా) నువ్వు కొండకు వెళ్ళలేదా బాబాయి

రాఘ:- (కూర్చుంటూ) వెళ్ళేనుగా (చుట్టముట్టిస్తాడు)

నర:- వెళ్తేమావాడు కనిపించాడా?

రాఘ:- ఆరివీడిశిగతరగా వట్టివెధవ పుగాకిచ్చాడు వట్టితడిముద్ద
ఎన్నిపుల్లలు పెట్టికాల్చినా కాలిచావందే మరీఈకోమటి
నరసయ్యకు పొయ్యేకాలం వచ్చిందే నరసయ్యన్నా
(చుట్టచివరకొరికి క్రిందవూస్తాడు)

సుశీ:- ఏంబాబాయి అన్నాయి కనుపించలా

రాఘ:- ఎవరూ మనచంద్రమేనా?

నర:- అవునురా

రాఘ:- ఆ, కనుపించకేం కనుపించాడు, నేనువచ్చేటప్పుడు
మాట్లాడానుగూడాను

నర:- యిదేం అనోళంరా కొండదగ్గర కలరావ్యాధి తీవ్రంగా
రాఘ- ఉన్నమాటయదార్థమే. కాని, మనవాడు ఈపాటికి
వస్తూనేవుండాలి. నిన్న నే ఎడ్లపందాలు గూడాలి
పోయినై.

నర:- పందాల్లో యేవూరి ఎడ్లుగెలిచినైరా ఈసంవత్సరం?

రాఘ:- మనడిరియెడ్లే గెలిచినై.

సుశీ:- ఎవరివి బాబాయి గెలిచినది?

రాఘు:- ఈచుట్టుప్రక్కల పదియిరవై ఊళ్ళలో మీఎడ్లను
ఓడించేయి వున్నయ్యా?

సుశీ:- మాఎడ్లుగెలిచినయ్యా బాబాయి,

రాఘు:- బౌను, ఓసి వాటితల్లిశిగతరగ, మరీఆపాలబట్లయెద్దు
కాడిక్రిందనిలిచిందటే నరసయ్యాన్నా? బండికట్టికన్ను
మూసి తెరిచేలోగా ఆవతలఅద్దుదగ్గర కెళ్ళిఆగినై యను
కో? అసలు రెండూ రెండేనే సిహ్వాపుపిల్లలు.

నర:- అదంతా మాపెద్దవాడి తరిఫీదురా, అసలుఆఎడ్లంటేనే
వాడికిపంచప్రాణాలు.

సుశీ:- అన్నాయి యిరవైనాలుగు గంటలూ ఆఎడ్లబగ్గిరే
ఉంటాడు.

నర:- మా ఎడ్లమీద ఓడిపోయింది ఎవరివిరా!

రాఘు:- (చుడ్టపారవేసి) యింకెవరివీ? మన ఊరిషావుకారు
గారివే, ఓసి వాటిపడిచావ! ఊరపందులత్తేలిని తెగ
బలిసినైకాని కాడిగట్టగానే గ్రుడ్లుమిటకరించి ఎదురు
తిరిగి నిలబడ్డయ్యేనరసయ్యాన్నా.

నర:- (నవ్వి) ఆవి ఎప్పుడూ అంతేరా!

రాఘు:- ఈసంవత్సరం కొండదగ్గర అన్ని వేల జనాన్ని మూర్చ
పోగొట్టినై మీఎడ్లననుకో! అరేరె ప్రతివాడు ముక్కు
మీద వేలువేసుకొన్నారే నర్సయ్యాన్నా! మీఎడ్లను
చూట్టానకి వచ్చేజనం పోయేజనం ఓహో! ఆతీర్థ ప్రజ
లంతా యిరగబడిందనుకో! ఒకప్రక్కన తనయెడ్లు ఓడి
పోయినందుకు సిగ్గుపడిచావక పైగా సవాళ్ళుచేశారు
షాహుకారుగారు.

నర:- మావాడు ఎదురు చేయలేదుగదా?

రాఘ:- అంతవరకువచ్చినాక ఎవడూకుకొంటాడే? తలొక
మాటా అన్నారు,

సుశీ:- ఎవరినీ?

రాఘ:- ఆజగన్నాధంగుంపునే.

నర:- మావాడుగూడా యేమన్నా అన్నాడా?

రాఘ:- ఏదోయిద్దరూ కీచులాడు కున్నారు. నువ్వెంతం లే,
నువ్వెంతని?

నర:- బాగానేవుంది యిదావాడు చేసిన ఘనకార్యం పందా
లకు వెళ్ళిపోట్లాటతెచ్చాడు?

రాఘ:- వాడితప్పేముందే నరసయన్నా, వోడిపోయిందిచాలక
వాళ్ళే సవాళ్లు చేశారు.

సుశీ:- వాళ్లు చేస్తే...

రాఘ:- ఏం? డబ్బుగలవాడెంతమాత్రాన అభిమానం జంపు
కొని అన్ని వేలమందిలో వాళ్లచేత అడ్డమైన మాటలు
పడమంటారే నర్సయన్నా?

నర:- బాగానేవుంది. మీరంతా వెళ్లి యిదట్రాచేసింది. వా
డసలే తొందరమనిపి. పెద్దవాడివి నీకన్నా తెలియ
నక్కర్లేదట్రా! రాఘవయ్యా?

రాఘ:- నన్నేంజేయమంటావో ఎట్లు వోడిపోగానే నలుగురూ
నాలుగన్నారు. దాంతో వాడికి శివమెక్కింది. ఆ జగ
న్నాధంగాడి పాతేరు నాలుగంటే మనవాడు రెండ
న్నాడు తప్పేముంది?

సుశీ:- ఈ తగాదాలు ఊరికినే పోతయ్యా బాబాయి?

రాఘు:- ఆ... ఏమిటి వాడుచేసి చచ్చేది.

నర:- వాడు తలుచుకుంటే ఏదైనా చేయగల సమర్థుడు. ఈ పడిన నిప్పుకణాలు ఊరికినే ఆరతమృత్రా? (యింతలో సత్యం వస్తాడు. వయస్సు 24 సంవత్సరాలుంటాయి. పైజమా, లాల్చీ, రిష్టువాచీ కళ్లకు సాదాచెప్పలు)

సత్యం:- ఎప్పుడొచ్చావు మావయ్యా కొండదగ్గరనుండి?

రాఘు:- రాత్రేవచ్చారా. అబ్బాయి నువ్వు రాలేదేరా?

సుశీ:- ఆయినగారికి దేవుడు లేడంట బాబాయి.

సత్యం:- సుశీలకు దేవుడున్నాడా? నువ్వు నిజంచెప్ప రాఘు వయ్య మావా? (చిరునవ్వుతో)

రాఘు:- (నవ్వుతూ) యింట్లో దేవుడుండగా మరొక దేవుడెందుకురా సత్యం?

నర:- (అర్థంకాక) యింట్లో దేవుడెవర్రా!

రాఘు:- (చమత్కారంగా) యింకా వేరేదేముడెందుకే మన సత్యం వుండగాను.

సుశీ:- (సిగ్గుతో) పో! బాబాయి. నీదంత చెతురు. (అంతా నవ్వుతారు)

సత్యం:- చతురేమిటిమావా! నాకన్నా మించిన...

నర:- ఆ... మీ వను తెంతవరకొచ్చినైరా సత్యం

సత్యం:- చాలావరకైనట్లే. రేపు రాత్రికి మన శివాలయం దగ్గర ఒక నాటక పోగ్రాం ఏర్పాటుచేశాము. మీ రంతా రావాలి.

రాఘు:- అలాగే వస్తాంలేరా. ఓరేయ్ సత్యం నువ్వు వచ్చి నాకనే యీ పంచాయితీ పరిపాలనకాస్త బాగుపడింది

అదివరకు ఈ ఊరునిగురించి ఒక్క గాడిదకొడుకు పట్టించుకొన్నాడట్రా!

సుశీ:- (వెటకారంగా) ఆ... పట్టించు కొంటున్నాడు బాబాయి మీ అల్లుడు

రాఘ:- (అర్థంకాక) ఏమిటి!

సుశీ:- శంటినిండా బురద (అంతానవ్వుతారు) దొరగారల్లే రోజుకొక జతగుడ్డలు పాడుజేస్తును.

నర:- (చిరినవ్వుతో) సత్యం నువ్వు ఎంత పట్నంలో చదువుకున్నా మా సుశీల నీకంటే మాటల్లో కీసిపోతందటయ్యా!

సత్యం:- అందుకనే నుక్కూ మొహం ముడతలపడ్డ ముసలాడికిచ్చి చేస్తే అమ్మాయితిక్క కుదిరేది.

సుశీ:- (గారాబంగా) చూడునాన్నా?

సత్యం:- సుశీ... కాసిని మంచినీళ్ళు తెచ్చిపెట్టు.

సుశీ:- ఆ... తెస్తా పాపం త్రాగుదువుగాని వుండు.

నర:- పోయిరామ్మా (నవ్వుతారు సుశీలవెళ్లింది)

సత్యం:- రేపు మీరు తప్పకరావాలి మామయ్యా?

రాఘ:- అట్లాగే వస్తాంలేరా.

నర:- యిప్పుడు ఎంతడబ్బు వసూలు చేశారా!

సత్యం:- యిప్పటికీ పదిపేస దాదాపు వసూలైయింది. నాలుగు వేల జనాభావున్న ఈ ఊరికి ఒక స్కూలుగాని, హాస్పటలుగాని పదిమందీచేరి చదువుకొనేందుకు లైబ్రరీగాని లేవా? యివన్నీ కట్టించాలంటే కనీసం యిరవై వేలన్నా కావాలి,

రాఘు:- యిరవై వేలే (ఆశ్చర్యంగా) అంతడబ్బువసూలవ్వద్దటా

నర:- ఎందుకాదూ! నలుగురూ నాలుగుచేతులేస్తే ముప్పై నలభై వేలవరకూ తేలిగ్గా వసూలౌతుంది,

సత్యం:- ఊళ్లో కామయ్య జగన్నాథం లాంటి ఒకళ్ళిద్దరు యివ్వకపోతే మాత్రం మీలాంటివాళ్ళు మాకు అండగా వుంటే అంతేచాలు మావా?

రాఘు:- జగన్నాథం ఏమన్నాడురా?

సత్యం:- ఏమంటాడు చదువుకునేవాళ్ళకు స్కూళ్ళేనా? చచ్చిన వాళ్ళకు సమాధులుకూడా కట్టిస్తారా? అన్నాడు. యిక ఆ కామయ్య మందుల దుకాణాలెందుకోయ్ మన ఊళ్లో? అవి పెట్టినదగ్గరనుండి మంచివాళ్ళకు కూడా మరనాడే మహావ్యాధులు పుట్టుకొస్తాయి అన్నాడు.

రాఘు:- ఇయిచ్చిన డబ్బుతో ఒకడికి సమాధి రెండవ వాడికి శ్రాద్ధం చేయిస్తా ననకపోయావా- మెతుకుపోతే బ్రతుకు పోతుందనే యిలాంటి గాడిదకొడుకు లుండబట్టే ఈ ఊరి కీగతిపట్టింది.

నర:- (అసంతృప్తిగా) అదేమిటిరా రాఘవయ్యా, వాళ్ళ కిష్టమే తేయిస్తాను, లేకపోతే లేదు. అందుకని వాళ్ళను తిట్టడం ఏమర్యాదరా?

రాఘు:- చాలే ఊరుకోవే నరసయ్యన్నా. వాళ్ళుచేసి చచ్చేది లేకపోగా. సమాధులు కట్టిస్తారా? అంటే? తల్లి శిగ్గొయ్యా! దానర్థమేమిటో?

సత్యం:- వాళ్ళన్నారని మనప్రయత్నాల్ని మానుకుంటామా?

రాఘు- ఆంక్షలేరా, వెనకటికో ముసలమ్మ, నాకోడి నానిప్పు
లేకపోతే ఈడోరు తెల్లవారదందట వీళ్ళిద్దరూ యివ్వక
పోతే మునిగిపోదులే ఏదో యెద్దుముడ్డి పొడుచుకునే
మాకు ఇవన్నీ తెలిసి చావక కాని, లేకపోతే ఈడోరి
కిలాంటి గతిపట్టేదా?

సత్యం;- తెలుసుకోవాలి మావయ్యా! రేపురాత్రికి ఈగ్రామ
పునరుద్ధరణ సహాయంకోసమే పట్నంనుండి నాటకాలు
ఆడేవాళ్లను పిలిపిస్తున్నాను మీరు తప్పక రావాలి.

రాఘు:- నువ్వు ఇన్నిసార్లు చెప్పాలా! ఏరడింట్లోపెళ్లి రా!
వస్తాంటే (సత్యం లోపల కెళ్లిపోతాడు.)

నర;- బజారుకొస్తావట్రా రాఘవయ్యా,

రాఘు- దేనికి?

నర- నాకు ఆకరణంగారింటిదగ్గర పనుంది వెళ్లిరావాలి.
(లేస్తాడు)

రాఘు- పద నాకూఆబళ్ల కాక్కాణాదగ్గరపనుంది. (ఇద్దరూ
వెళ్తుంటారు) యిదిగో నరసయ్యాన్నా, సత్యం
చాలా తెల్లవైనవాడే, అటాంటివాడు వూరుకొకడుంటే
చాలాదూ.

నర:- యివ్యాళ వాడి తల్లి దండ్రు బ్రతికివుంటే ఎంత సంతో
షించేవాళ్లో రా! (విచారంగా)

రాఘు:- నిజమే పాపం! కాని... ఆ లోకం నువ్వుతీర్చావులే.
పదవే నరసయ్యాన్నా. (వెళ్ళిపోతారు. సుశీలవచ్చిచూచి
ఆశ్చర్యపోతుంది. యింతలో సత్యం లోపలనుండి చక
చకా బయటికి వెళ్తుంటాడు.)

సుశీ:- ఏమంజోయ్ దొరా! ఎక్కడికీ ప్రయాణం (బిగ్గరగా)

సత్యం:- పూల్లో కండి దొరసానిగారూ! (ఎగతాళిగా)

సుశీ:- శెల్లవా రేటప్పటికి మీరు కాఫీలు, ఉప్పాలు మెక్కి కలోజోగా అంటూ పూరట తిరుగుతుంటే మీ కోసం ఎంతవరకని తిండి తినకుండా పుండేది?

సత్యం:- నిన్ను ఎవరు తినవద్దన్నాడు?

సుశీ:- మీరు తినకుండా నేనా?

సత్యం:- ఏం నేను తినకపోతే నువ్వు తినగూడదా!

సుశీ:- యింకా నయం. నలుగురూ ఏమనుకుంటారు?

సత్యం:- అయ్యో! నేండా ట్టి అమ్మగారు భోంచేశా రనుకుంటారు.

సుశీ:- మీ పరిహాసాల కేంగానీ లే పదండి తిండితిని వెళ్లుదురు గాని.

సత్యం:- యిదిగో సుశీ. నన్ను దేనికి ప్రాణం తీస్తావుగాని నాకు ఆకలిగా లేదబ్బా!

సుశీ:- (ఎగతాళిగా) ఎట్లా వుంటుందబ్బా! తినేది అత్తవారింటిదగ్గర అరణమయ్యే.

సత్యం:- నీకంత కష్టంగావుంటే నా పెట్టె బెడ్డింగు నద్దు. నేను పట్నం వెళ్లిపోతాను.

సుశీ:- (దిగులుగా) యిప్పుడు నేను యేమన్నానని?

సత్యం:- మీ నాన్నగారి యిల్లంతా గుల్లచేసి తింటున్నాడనటంలా?

సుశీ:- నే నన్నదాంట్లో అదా అర్థం? (కన్నీళ్లు పెట్టుకొని)

సత్యం:- అర్థం యేదైతేమట్టుకు నాకేంగావాలి. నే నీరాత్రికి

పట్నం వెళ్లిపోయాను. (నటిస్తు)

సుశీ:- అయ్యో దిక్కు పాలన కాన్ని. నేను తెలియకన్నాను

సత్యం:- (కోపం నటిస్తు) నేను తెలియకే వున్నాను.

సుశీ:- (ఏడుస్తు) నన్ను గూడా మీ వెంట తీసుకెళ్లండి.

సత్యం:- నాకేం మడులా! మాన్యాలా! నేను నీకు అరణంపెట్ట
గలనా? అందలాలు ఎక్కించగలనా?

సుశీ:- అయితే నన్ను చంపేసి మరీ వెళ్లండి.

సత్యం:- (చాటుగాతిరిగి ముసిముసినవ్వులు నవ్వుతూ) నిన్ను
చంపితే నన్ను జైల్లో వేయటానికా?

సుశీ:- (ఏడుస్తు) మరి మిమ్మల్ని విడచి నేనెక్కడుండేది?

సత్యం:- (నిర్లక్ష్యంగా) ఏమో నాకేం తెలుసు?

సుశీ:- (విచారంగా) పోనీ మీకు అంత బరువైతే నేనే దేని
క్రిందనన్నా పడి చస్తాలెండి.

సత్యం:- (నవ్వుతూ తిరిగి) నీకు పుణ్యముంటుందిగాని ఆపని
మాత్రం చేయని

సుశీ:- (బెడలిస్తు) మీకూ బరువైనాక నేనెందుకు బ్రతకాలి?

సత్యం:- (బుజ్జగిస్తు) సుశీ ఏదో ఎగతాళికన్నా లే? ఊదుకుందూ

సుశీ:- (పలుకదు)

సత్యం:- సుశీ... నాపైన కోపం వచ్చిందా! (బ్రతిమాలుతూ)

సుశీ:- (ముఖం త్రిప్పుకొని) కోపం, తాపం రావటానికి నే
నెవరనీ? (వెళ్లబోతుంది పట్టుకొని)

సత్యం:- అరే! నిజంగానే కోపమొచ్చిందే! ఆడవారికి కోపం
ముక్కుమీద, ఏడుపు కళ్లలోను పెట్టారు,

సుశీ:- (కోపంగా) పెడితే పెట్టారే.

సత్యం:- సుశీ... (బతిమాలుతూ)

సుశీ:- ఇక మీరు నాతో మాట్లాడకండి (విదిలిస్తూ)

సత్యం:- అదేమిటి? యింతలోనే ఆజస్మవిరోధివై పోయావు?
(ఆశ్చర్యముగా)

సుశీ:- లేకపోతే మీరు...

సత్యం:- (నవ్వి) పట్నం వెళితా నన్నాననా! పట్నం లో ఏముంది? యిదిగో! నిన్ను విడిచిపెట్టి వెళ్లనుగా.

సుశీ:- తిండి తిప్పలు లేకుండా తిరిగితే ఆరోగ్యంచెడిపోతే.

సత్యం:- (నవ్వి) వోహో! అదా! యిదిగో! నువ్వు లెక్కపెడుతూ వుండు. పదినిముషాల్లో వచ్చేస్తాను. ఓ మైడియర్ సుశీ నిన్ను కష్టపెట్టటం నాకుమాత్రం యిష్టమా?

సుశీ:- అయిన ఆలశ్యం చాలుగాని యిప్పుడన్నా వెళ్ళి ఆ రాచకార్యం చక్కపెట్టుకురండి.

సత్యం:- ఆల్ రైట్ బతికాను. (వెళ్ళబోయాడు. యింతలో జగన్నాథరావు కుమార్తె శ్యామల వస్తుంది. వయస్సు 15 సంవత్సరాలుంటాయి. క్రొత్త చీర, క్రొత్త జాకెట్టు తలదువ్వించుకోటానికి కొన్ని మల్లెపూలు ఒళ్లోపోసుకొని వస్తుంది.)

శ్యామ:- (వస్తు) ఏమిటన్నయ్యా వదిల పోట్లాడుతుంది.

సత్యం:- (నవ్వి) వదినలు పోట్లాడక మాట్లాడితారా? నన్ను తన సమితిచెంగుకు పెట్టికట్టివేస్తాను. కగలకుండా నాదగ్గర కూర్చోవమయ్యా అంటుంది.

శ్యామ:- (నవ్వి) ఏం వదిన మా అన్నయ్యను కొరుక్కుతినేటట్లున్నవే.

ఆ! కొబ్బరిబెల్లమని (అంతా నవ్వుతారు. సత్యం బయటకు వెళ్ళిపోతాడు.)

వదినా! ఈ పూలుపెట్టి జడవేస్తావా?

(చిరునవ్వుతో) వంకెల జడేనా?

అబ్బ! పోమ్మా! నీకెప్పుడూ ఎగతాళి.

అదేం వయ్యారమే. యిప్పుడే వయ్యారము వలక బొయ్యకూ మాలన్నయ్య వచ్చిందాకా కాస్తదాయి సేను యింటికి వెళ్ళిపోతున్నారే!

ఎందుకే ఈసింగారం? మాలన్నయ్య వస్తున్నాడనేనా, (సిగ్గుతో తలవంచుకొని అదోలామాస్తుంది) నేనింటికి వెళ్ళాలమ్మా!

(నవ్వుతూ) నాదగ్గరదాచినా మాలన్నయ్య దగ్గరదాయి లేవుగా? రానీచెప్తాను.

(కోపాన్ని అభినయిస్తూ) పోమ్మా! నీకెప్పుడూ ఒకటే చెతురు, (వెళ్ళబోతుంది. వాకిట్లోకాలు పెట్టగానేచంద్రం హుషారుగా లోపలికొస్తుంటాడు. యిద్దరూ వాకిట్లో ఢి కొంటారు. ఈసంఘటనకు శ్యామల ఒడిలోని పూలన్నీ చెయిజారి చంద్రం పాదాలమీదవడి చెదరిపోతాయి, చంద్రం ప్రేమ పూర్వక మైన చూపులు శ్యామలను చక్కలిగింతలు పెట్టినట్లుగా చేస్తాయి. శ్యామల సిగ్గు భయాలతో తలవంచుకుంటుంది. ఆకస్మికంగా యిద్దరిచూపులూ కలుస్తాయి చిరునవ్వులు పెదాలమీద నృత్యం చేస్తున్నాయి యిద్దరూ ఒక్కసారేఒంగి ఆపూలు ఏరుకోబోతారు. యిద్దరితలలూ ఢి

కొంటాయి. “అబ్బా” అంటూ యిద్దరూ లేస్తారు. శ్యామలకు సిగ్గుకోపం వస్తాయి. అక్కడనుండి దూరంగా వెళ్ళినిలబడుతుంది. ఒకచేతితో కొండదగ్గర గెలుచుకొచ్చిన వెండికప్పు గంటల పట్టెబిళ్ళ చండ్రుకోల వుంటాయి. సుశీల యిదిచూచి పువ్వుకొంటూ లోపలకెళ్ళిపోతుంది. సుశీల లేకపోవటం చూచి శ్యామల కంఠగారుపడి లోపలకు పారిపోబోతుంది. చంద్రం శ్యామలను పట్టుకోబోతాడు. దొరకకుండా తప్పించుకుంటుంది కాని శ్యామల దారికడ్డంగా చంద్రం నిలబడి అరిచిరకు ఏరిన పువ్వులు యివ్వబోతాడు శ్యామల సిగ్గు భయాలతో)

శ్యామ:- నాకొద్దుపో! (దూరంగా పరుగులు పెట్టి చంద్రంనవ్వుతాడు) దారికడ్డంగాలే వెళ్ళా!

చంద్ర:- వదిలి పెట్టను పారిపోతావేం?

శ్యామ:- పారిపోక నీ ప్రక్కన కూర్చుంటాలే పాపం!

చంద్ర:- ఎప్పుడైనా తప్పదుగా!

శ్యామ:- (నవ్వునణచుకొంటూ) అప్పుడు కూర్చుంటాలే!

దారికడ్డంలే నేను వెళ్ళాలి మళ్ళీ నువ్వు వస్తుంది.

చంద్ర:- (నవ్వుతూ) వస్తేనేం?

శ్యామ:- ఏమనుకుంటుంది; (భయంగా)

చంద్ర:- మొగుడూ పెళ్ళాలనుకొంటుంది,

శ్యామ:- (కంఠగారుగా) సంతోషించాడే!

చంద్ర:- సమ్మతించాంలే! (నవ్వుతాడు)

శ్యామ:- దారివదలి పెట్టు (కోపం నటిస్తూ)

చంద్ర:- పారిపోనని పట్టుపెట్టు (పట్టునడుతూ)

శ్యామ-అబ్బ! వదలండి! (జాలిగా)

చంద్రం-అబ్బ! చచ్చిపెట్టండి! (ఎగతాళిగా)

శ్యామ-సరే సుఖం! (వ్యూహపుగా)

చంద్రం-సరేవిడిచి నువ్వే! (చిరునవ్వుతో)

శ్యామ-(దూరంగాపోయి నుండివస్తుంది. చంద్రం మిల్లిగా వెళ్ళి వెనక నిలబడతాడు) కళ్ళుమూసుకుని నడవటం మానుకోవాలి!

చంద్రం-అదేమిప్పునేమిటో! (నవ్వుతూ)

శ్యామ-ఆ... నేర్చుకున్నాను. యికమిరియంటికి రాకూడదని (కోపం సటిస్తు)

చంద్రం-(మృదువుగా) బామీద కోపంవచ్చిందా!

శ్యామ-(బెట్టుగా) సన్న, సలుగురిలో (మధ్యలో)

చంద్రం-పెళ్ళిచేసుకున్నామనిచుకొన్నాను. కాని మీనాన్న చెయ్యడే నేనే చేస్తాను.

శ్యామ-(నవ్వుతూ) ఎప్పుడో చేస్తాడు కర్రతీసుకొని. (తప్పించుకుని కిలకిలా నవ్వుతూ పారిపోతుంది లోపలికి.)

చంద్రం-(నిస్సహాయుడిలా బ్రతిమాలుతూ) శ్యామలా! యిదిగో శ్యామలా! ఒక్కసూట, (వెళ్ళిపోయింది చంద్రంనోటితో ఏదోఈలపాటపాడుతూ వచ్చిపట్టిళ్ళు చంద్రాకోలా ఆక్కడపడేస్తాను. ఇంతలో సుశీల శ్యామల తిరిగివస్తారు శ్యామల వెనకనిలబడి దొంగచూపులు చూస్తుంది. సుశీల కోపం సటిస్తుంది)

సుశీ- ఏమిటన్నాయి యిదీ?

చంద్ర:- (ఆశ్చర్యముగా) ఏమిటి?

సుశీ:- షాహుకారుగారమ్మాయిని పెళ్ళిచేసుకుంటానన్నా వటగా
చంద్ర:- (వెలియనట్లు) అబ్బే! ఆ అమ్మాయేనన్ను చేసుకుంటా
నంటుంది.

శ్యామ:- అబ్బా పో! వదినా! (యింతలోనరసయ్య
వస్తాడు అంతా తేలు కుట్టిన దొంగల్లా వూరుకుంటారు)
చంద్ర:- యీ వెండికప్పు తీసుకు వెళ్లి బీరువాలో పెట్టమ్మాయి
(యిస్తాడు)

సుశీ:- నాన్నా నాన్నా అన్నయ్య కొండదగ్గర గెలుచుకువచ్చిన
వెండికప్పు యిదుగో!

నర:- (నవ్వుతూ) అది అన్నయ్య గెలుచుకొచ్చింది కాదమ్మా
మనయింటపుట్టిన ఎడ్లు గెలుచుకొచ్చింది. (కూర్చుంటూ)
ఎప్పుడొచ్చావురా?

చంద్ర:- యిప్పుడేనాన్నా (యింతలో రాఘవయ్య పెద్ద పెద్దగా
అరుస్తూ వస్తాడు బయటనుండి)

రాఘ:- తల్లిసిగ్గోయ్య, ఓడిపోయినందుకు ముండలల్లే
మూలకూర్చోక సిగ్గులేక శివాలేస్తున్నాడు.

నర:- ఎవరా, ఎవరూ?

రాఘ:- యింకెవడు చచ్చాడే? ఆజగన్నాధంగాడే?
(శ్యామలను చూచి నాలుక కొరుక్కుంటాడు శ్యామల
మొఖం నల్లబడుతుంది, గబ గబా వెళ్ళిపోతుంది.) తల్లి
సిగ్గోయ్య ఎంతబుద్ధితక్కువపనిచేశానే నరసయ్యన్నా

చంద్ర:- (కోపంతో లోపలకు వెళతాడు.)

సుశీ:- అన్నయ్యా. అన్నయ్యా (అంటూ సుశీల వెళుతుంది
అంతా ఆశ్చర్యముగా చూస్తుంటారు) [తెర]

రైతు బిడ్డలు

రెండవరంగం

-:[తెర]:-

సీను- (అది జగన్నాథరావు మేడ మేడమందు వరండావోలు వోలులో ఒక పడకకుర్చీ రెండు సాదాకుర్చీలు. ఒక పొడుగుపాటి బెంచీబల్ల సింహద్వారపు చెక్కపైన కొన్ని బొమ్మలు, రెండుమూడు కాగితాల పూలచెల్లూ వుంటాయి. తెర లేవకముందే జగన్నాథరావు బయటనుండి వస్తూ భయంకరముగా అరుస్తూ వుంటాడు)

జగ- గెలిచారు లేవోయ్ ముండమోపులు అడ్డమైన గడ్డితిని ఎట్లాగెతేనేం? ఔనని పించు కున్నారే.

ఒకగొంతు-ఆయెడ్లను చూచుకొని ఆయన భూమ్మీద ఆగేట ట్టున్నాడా దొరా! యింతజరిగినాక రోషం లేనివాడు గూడా కత్తెట్టుకుని పొడుచుకుని చత్తాడే! మీ రెట్లా భరించారంటా?

జగ:- (కటువుగా) యిల్లలకగానే పండగైయిందట్రా. ముందుంది ముసళ్ళపండిగ.

ఒకగొంతు:-దొరా! దొరా! ఆడిముఠావాళ్లువత్తున్నారు. ఊరు కొండి. (తెరలో పెద్దగానవ్వులు మాటలు వినుపిస్తాయి)

ఒకడు:-నూరుగద్దల్నితిన్న రాబంధు ఒక్కగాలిపెట్టుకు చచ్చిందని మనవాడు చంద్రం వీడికితగిన బుద్ధిచెప్పిపంపాడా! (జగన్నాథరావు చమటలుకమ్మిన ముఖంతో లోపలికి వస్తాడు, బయట)

రెండవవాడు:- (పెద్దగానవ్వి) బుద్ధిచెప్పటమేమిటి. నీ ముఖం ఒక్కదెబ్బతో నశాశానికంటింది. లేకపోతే ఈఅక్కు పక్షికి ఎడ్లపంనాలేమిట్రా?

ఒకడు:- బాగాచెప్పావు! (పెద్దగానవ్వులు. జగన్నాథరావు

ముఖం ఎర్రపడి కోపంతో నిప్పులు రాలుతున్నట్లుంటుంది. ఆవేశంతో వెళ్లి రొప్పడూ కుర్చీలో కూలబడతాడు, వయస్సు 49 స వత్యరాలుంటాయి. నల్లగా, బొద్దుగా వుంటాడు. కోరమీసం? చేతిలో వెండిపన్నుకర్ర, క్రూరత్వం ముఖంలో ప్రతిపలిస్తూ వుంటుంది. మెడకు చుట్టుకున్న కండువా? తీసికుర్చీమీద విసురుగా పడేసి జారగిల పడ్డాడు)

జగ:- (పెద్దగా) అమ్మాయ్. శ్యామలా! (పెద్దగా) శ్యామలా. (కొద్దిసేపు ఆగి) ఎక్కడచచ్చావే!

శ్యామ:- (లోపలనుండి) ఆ...వస్తున్నా నాన్నా.

జగ:- (విసురుకుంటూ) వట్టిచేతులతో దేనికే? కాసిని మంచి నీళ్లు పట్టుకురా!

శ్యామ:- (లోపలనుండే) అలాగేనాన్నా. (యింతలో కామయ్య వస్తాడు. ఎత్తుగా బక్కపలచగా వుంటాడు. కాపు అంతకుముందే చేయించి నట్లున్నాడు. మీసాలు పూర్తిగా తీసివేశాడు. కట్టుపంచ శీలమండల వరకూ వుంది. లాల్చి-చంకలో నన్నని ముల్లుకర్ర-మెల్లగా చీమ చావనట్లుగా నడుస్తాడు నన్నని పుగాళ్ళు చుట్ట చుట్ట కుంటూ నీటుగా వచ్చాడు.)

జగ:- రారా! కామయ్యా! రా!

కామ:- (ఒకసారి జగన్నాథరావుని చూచి నవ్వుతూ వెళ్లి కుర్చీలో కూర్చుంటాడు. ముల్లు కర్ర ప్రక్కన పెట్టి నిశబ్దంగా)

జగ:- (కోపంతో) విన్నావట్రా! ఊళ్లోవాళ్ళు చేస్తున్న అల్లరి

కామ:- (నెమ్మదిగా) విన్నాను. (చుట్టవెలిగించుచూ)

జగ:- వాళ్ళకు పట్టపగ్గాలేకుండా వున్నాయిరా?

కామ:- ఎన్నాళ్ళే? ఈ గాడిదరువులకు అంతకంగారు పడతావేం? నేననగూడదు. గాని, వాళ్ళు చేయగలిగిందంతా చేశారు. యిక మన వంతు వచ్చింది.

జగ:- (నిరుత్సాహంగా) మనం ఏం చేయగలంరా?

కామ:- (విషమ) నవ్వు నవ్వి) పిట్ట మనచేతిలో పడిందిగా యిక ఈ శిఖిండి చేత ఏదైనా ఆడిస్తాను.

జగ:- ఏంచేస్తావురా? ఆ రంగారావుగారు ఏం చేసి సస్తాడు? దరిద్రుడు. వాడికి మొన్న అనవసరంగా వెయ్యి రూపాయలు యిప్పించావు.

కామ:- మొన్న వెయ్యి రూపాయలతో తృప్తి పడాల! యివ్వాలి మళ్ళా నాలుగు వందల కోసం వచ్చాడు.

జగ:- ఎక్కడ పోసి పెట్టి వున్నాయి. ఈ గాడిదలకు అడిగి నవ్వుడల్లా అందవ్వడానికి! యిప్పటికి జరిగిన అప్రతిష్ట చాలకనా?

కామ:- నేననగూడదుగాని ఆ అభిమానం నాకు మాత్రం లేదంటరా! మీకెందుకు నే చెప్పినట్లు చేయండి. వాడి నత్తి వాడి చేతులతోనే పగలగొట్టిస్తాను.

జగ:- ఏం పగలగొట్టిస్తావో యిప్పటికే వూళ్ళో తలెత్తుకోలేక చస్తున్నాం, (యింతలో శ్యామల వచ్చింది మంచి నీళ్ళ గ్లాసుతో జగన్నాథరావు మంచి నీళ్ళే త్రాగుతుంటాడు. శ్యామల కామ జ్యోతుచూచి బిత్తురుపోయింది. కామయ్య ఎదో నిగూడమైన నవ్వునవ్వాడు. శ్యామల

ప్రక్కకు తొలగిపోయింది. ఇంతలో రంగారావు బయట నుండి వచ్చాడు.

రంగా:- బాబాయి! కామయ్య బాబాయి!

కామ:- అడుగో వచ్చాడు. పిలవమంటరా?

జగ:- (పలుకడు. ఆలోచిస్తూవుంటాడు.)

కామ:- రా!రా! రంగారావు! రా! బయటనుంచున్నా వేంరా (రంగారావు లోపలకొస్తాడు.)

జగ:- (కోపాన్ని దిగమింగి) రావయ్యా రంగారావు. అలా పరాయివాడికిమల్లే బయట నిలబడ్డావేం!

కామ:- ఓరి తెలివితక్కువ పెద్దమ్మా! నేననగూడదు గాని ఎట్లా బ్రతుకుతావురా? యింత సిగ్గుయితే!

రంగా:- అదిగాదు బాబాయి (మధ్యలో)

కామ:- నీ అవస్థ నాకు మాత్రం తెలియదుట్రా! (నవ్వి) నేననగూడదుగాని నీ దంతా నీ తాతా పోలికరా. మీ తాతమట్టుకు మీ తాత. వెయ్యితరాలు మారినా ఒక్కడు ఆలాంటివాడు దొరుకుతాడా! ఎం మర్యాదా! ఎంత వినయం, అరే! ఎదటి వాడికి నొప్పి తగలనిచ్చేవాడా!

జగ:- (విషపు నవ్వుతో) వాళ్ళ తాత శౌరవాన్ని రంగారావే నిలబెట్టాలి.

కామ:- (నవ్వి) బాగా జెప్పారు. ఈ ఊళ్ళో యిందరు కుర్రాళ్ళున్నారు. వాళ్ళలాగా అడ్డగాడిదల్లే ప్రతి దాంట్లో పెద్దరికం పుచ్చుకోగా మనం ఎప్పుడన్నా చూచామా కలిగిన వరకు కలో గంజో త్రాగి వాడి పనేమిటో! వాడేమిటో! నేననగూడదు గాని అసలు వీడంటూ

ఒకడు ఊళ్ళో వున్నాడని ఎవరన్నా ఎరుగుదురా?

జగ:- మంచి వాడనుపించుకోవటం కష్టం చెడు వాడనుపించు
కోవటాని కేంరా! క్షణం సేపు వట్టదు.

రంగా:- (సిగ్గుపడుతూ) అదంతా యిప్పుడెందుకు బాబాయి.

కామ:- (నవ్వి) నీకక్కరలేకపోయినా మాకు కావాలి గదరా!
నేననగూడదుగాని. మొన్న మాహుకారుగారు నువ్వు
వెయ్యి రూపాయలు కావాలి అనగానే ఎందుకిచ్చా
దురా! అదంతా నీ మంచితనమేరా! పెద్దమ్మా!

రంగా:- నేను వెళ్ళాలి బాబాయి త్వరగా!

కామ:- (నిట్టూర్చినట్లు నటించి) నేననగూడదుగాని నిక్షేపం
లాంటి రైతుబిడ్డవు. నువ్వుతిన్నంతతిని యితర్లకింత పెట్ట
వలసినవాడవు నే చెప్పకూడదు కాని ఎంత ఆస్తివుంటేనేం
ఎంత యోగ్యతా మంచితనం వుంటేనేం అనుభవించే
దారిలేక పోయినాక.

జగ:- అదేంటయ్యా అలా అంటావు?

కామ:- (నిట్టూర్చి) ఏమైతేనేంలెండి! కడుపు చింపుకుంటే కాళ్ళ
మీద పడుతుంది నేననగూడదు గాని నాకొడుకున్నాడు
ఎన్నడన్నా,, నాన్నా,, అన్న పాపాన పోతాడండి
వాణ్ణితగలెయ్యా! ఏమాటకామాటే చెప్పాలి నేను
కనపడ్డానంటే బాబాయి, బాబాయి అంటూ పెనవేసుక
తిరుగుతాడు.

జగ:- రంగారావుకు యిబ్బంది వచ్చిందంటే మొన్న వెయ్యి
రూపాయలు నా ప్రాణంతోసి పట్టుకెళ్ళియిస్తావిగా.

రంగా:- ఆవేళ నా పరువు దక్కించావే బాబాయి.

కామ:-మరింక మేము బ్రతికెందుకురా! నేననగూడదు గాని,
యివ్వాలిమాత్రం దక్కించే వాణ్ణి గాదూ! కాని...

రంగా:- (ఆతృతగా) ఏం జరుగింది బాబాయి చెప్పు.

కామ:-చెప్పటాని కేముందిరా! మొన్న నేను నీకుడబ్బు
యిప్పించి నట్లు మీనాన్నా అన్నయ్యవాళ్ళకు తెలిసింది.

రంగా:-ఎట్లా తెలిసింది?

జగ:- అదే ఆశ్చర్యంగా వుంది.

కామ:-నేననగూడదు గాని, మీనాన్న అన్న మా షాహు
కార్మి నన్ను అడ్డమైన బూతులు కూశారట.

రంగా:-ఎవరి దగ్గరా!

జగ:- ఎవరిదగ్గరైతే! పిల్లనిచ్చన్నాడబ్బిచ్చిన్నా పగకొని తెచ్చు
కోమన్నారు. అంతటితో ఆగారా! ఎన్నిమాటలన్నారు.

ఛీ. ఛీ. పోనివ్వండి ఎవరి కర్మవాళ్ళది.

కామ:-నీకు ఆస్తిలో దమ్మిడి భాగం లేదట?

రంగా:-ఎవరంటారు, (కోపంగా) ఆమాట!

కామ:-నేననగూడదు గాని, ఎవరో అంటే మనకు ఈచింతెందు
కురా, మీనాన్నే అన్నాడట! నాకు తెలియకదుగు
తాను, యిక్కడ పొలం అమ్మి అక్కడ కొనంగానే
స్వార్జితం అవుతుందట్రా?

రంగా:- (ఉద్దేశంతో) యిదంతా తన స్వార్జితం అయితే మా
తాత సంపాదించిన ఎనిమిదేకరాల కొండ్రేమయింది?

కామ:- (నవ్వు) నన్నడుగుతావేరా! తెలివి తక్కువ సన్యాసి.
నేననగూడదుగాని, నీకంత ధైర్యం వుంటే ఈఅప్పులూ
సప్పులూ చెయ్యటం దేనికి? కాస్త గుట్టుగా బ్రతికే

పాపముకార్ని నన్ను బూతులు కూయించటందేనికీరా?
అంతమందికి వుండగా నీకు లేకపోయిందా?

జగ:- అలా చేస్తే ఎవ్వరికి ఏ భాధావుండదు, అలా చెయ్యి
రాదటయ్యా రంగాతావు?

రంగా:-చేయటానికేంగాని... అంతమంది గుంపు ఇంట్లో తినే
వాళ్ళుండటం వలన యే సంవత్సరం అవేజు ఆసోవత్స
రం ఇంటిక్రిందే సరిపోతుంది.

కామ:- (నెమ్మదిగా) అదేంట్రా సన్యాసి, అట్లామాట్లాడుతావు
మీనాన్న పదివేల రూపాయలు నిలువపేసి నట్లుగా
నాకు తెలుసు, నేననగూడదు గాని, మొన్నమీచెల్లి
లికి వెయ్యి రూపాయలు పెట్టి చంద్రహారం చేయించా
డట కదరా?

రంగా:-ఏమో నాకేం తెలుసే బాబాయి.

జగ:- అవన్నీ ఆ అబ్బాయి నడిగితే అతనేం చెప్తాడు?
(నవ్వుతాడు)

కామ:-ఓరి పెద్దమ్మా! యింట్లో ఏం జరుగుతుందో తెలియక
పోతే నువ్వెందుకురా! అక్కడ

జగ:- (నవ్వి) ఎక్కడన్నా ఒకమ్మాయిని చూచి పెళ్లి చేయి.
అప్పుడే అన్ని ఆరాలు తీస్తూ యింటిపట్టున వుంటాడు.

కామ:-అంతవరదాకా ఆ ఆస్తివుంటుందా అసే? నేననగూడదు
గాని నాకు నమ్మకం లేదు?

జగ:- అదేమిటయ్యా? కాస్తా, కూస్తా పదేకరాల కొండ్రా!
నిక్షేపంలాంటి భూమి, ఎకరానికి 25 బస్తాల వరకూ
పండే మాగానయ్యే, ఎందరు తింటే తరుగుతుంది?

కామ:- నేననగూడదుగాని, నాకు తెలిసినంతవరకు వీళ్ళనాన్న పెట్టే ఖర్చు చూస్తే నాకు గుండె పగిలి చస్తానేమో, ననిపిస్తుంది

జగ:- వాళ్ళింట్లో అంత విపరీతిపు ఖర్చులేమున్నవి?

కామ:- వీడి బావకు అయిదారు వేలు పోసి పట్నంలో చదువు చెప్పించాడా? ఆదిక్కు మాలిన ఎడ్లకోసం సంవత్సరానికి రెండు వేలు ఖర్చు పెడుతున్నాడా! మన మంతా చెప్పినా వినకుండా కూతురు అయిదు రోజులు పెళ్ళి చేశాడా? అల్లుడికి కట్నం క్రింద రెండేకరాల నిక్షేపం లాంటి మాగాని చదివించాడా? వీడి బావ ఊరిని ఉద్దరించటానికని అడిగితే మొన్న ఆరువందలు గ్రామ పునరుద్ధరణకని దానం చేశాడా? ఎక్కడనుండి వస్తాయ్యండి మనమేమన్న జమిందార్లమా! నేననగూడదుగాని నువ్వు ఎట్లాబ్రతుకుతావురా పెద్దమ్మా!

భీము:- (వస్తూ) ఏదండి ఈయన బతికేది; ఈయనబడకాలన్నా ఆళ్లు బతకనీయొద్దండి. (భీముడి వయస్సు కిరీ సంవత్సరాలు. నల్లగా తుమ్మమొద్దలే వుంటాడు. మట్టగోచీ, చేతిలో కట్లకర్ర. కోరమీసాలు. భయంకరంగా వుంటాడు)

కామ:- నువ్వు యిట్లా యిట్లా వాకిలీ అనకుండా ఊరివెంట తిరిగితే ఎట్లారా? నేననగూడదుగానీ. రేపు పెళ్ళయి పిల్లా జెల్లా వుడితే వాళ్ళకు ఎక్కడ తెచ్చిపెడతావురా

భీము:- ఏదండి ఈయన పెట్టేది? యీయనగారికి తింటానికుం టేనా పెళ్లానికి పెట్టటానికి?

జగ:- మీరంతా జేరి ఆ అబ్బాయిని అట్లా వేధిస్తే అతనేం చేస్తాడు?

కామ:- (నవ్వి) నేననగూడదుగాని, వాడిని చెడిపోమని చెప్ప తున్నామా? బాగుపడమంటున్నాం.

భీము:- మీరు లక్ష చెప్పండి. ఈయనగారు వాళ్లమాటినడని. వాళ్లకు కడుపుమంట.

రంగా:- (కోపంతో) వాళ్లమాటే వినాలి. ఎందుకూ ఈ చేస్తున్న ముండమొసి పని చాలకనా?

కామ:- నాకు తెలియకడుగుతాను యింతపెద్ద షాహుకారు ఒక్క దమ్మిడి ఖర్చు పెట్టడే. మీనాన్నేం దానకర్ణుడా ఊళ్లో చదువుకునే బళ్లకూ, సన్యాసుల ముఠాలకూ ధారాపాతంగా ఈ రోజుల్లో డబ్బు విరాళాలు పార వేయటానికి? నేననగూడదుగాని, యిప్పుడు నీ చెల్లెలికి చంద్రహారా లెందుకురా? షాహుకారు లాంటివాడు కన్న కూతురుకు ముక్కు పుడుక చేయించటానికి ముందూ వెనకా ఆడుతున్నాడే. యిద్దరు రామ లక్ష్మణుల్లాంటి కొడుకులుంటే నా లు గు చ దు వు ముక్కలు నేర్పించడం మూని, ఎక్కడో చెల్లెలు కొడుక్కు ఆరువేలు పోసి చదివించాడు- యింక ఎమిట్రా మీ నాన్న మిమ్మల్ని బాగుచేసేది?

జగ:- ఆ ఆస్తి నరసయ్య స్వార్జితం. అది అత నెలా తగల వేసు కోటానికైనా హక్కుంది.

కామ:- నీకు యింకా అప్పు కావాలంటావు? ఎవరిస్తారా? ఎందుకిస్తారా? ఎలాయిస్తారా? నాకు తెలియకడుగు

తాను. నేననగూడదు గాని, నీకు ఆస్తి లేకపోతే నువ్వు యెట్లా తీరుస్తావురా?

రంగా:- బాబాయి నువ్వు అలా పొరబడతావేం? నీకు తెలుసుగా? యిది మా తండ్రి ఆస్తో, మా తాత ఆస్తో,

భీము:- అయినికి తెలిస్తే ఆర్చేవాడా? తీర్చేవాడా? కందకు లేని దురద చామకా?

కామ:- ఓరేయ్ అబ్బాయి నేననగూడదు గాని, అసలు నీకు ముందు ఆస్తిలోభాగం వుందో? లేదో తేల్చుకోరా?

రంగా:- (ఉద్దేశంగా) చూస్తావుగా బాబాయి. రేపిపాటికల్లా వాళ్ళంతు తేలుస్తాను.

జగ:- తొందరపడితే పనులపుతయ్యూ రంగారావు.

భీము:- దీపం వుండగానే యిల్లుచక్క పెట్టుకోవాలి. దీపం ఆరితరువా తేముంటుందండి అదంతా ఈపిచ్చిమా రాజుకేం తెలుసుద్దండి. ఏదోఏలకు యింత తిండి తిని తిరిగే ఆయనకి.

రంగా:- వస్తా బాబాయి. వస్తా (వెళ్ళాడు రివ్వున)

కామ:- ఓరేయ్ రంగారావు. మీ నాన్నా, నేనీ ఓకప్పుడు బాగా బ్రతికాం. మమ్మల్ని బజారుపాలు చెయ్యకురా బాబూ?

భీము: దూదిలో నిప్పు పడ్డాక దూలాని కంటుకోకుండా వుంటుందా? నేననగూడదు గాని, (అంతా విరగబడి నవ్వు తారు)

జగ:- ఏం ఎత్తు వేళావయ్యా?

భీము:- తల్లిముండ మొయ్యా? ఆయన అట్టుండడా చూస్తూ

నికి. నొప్పిలేకుండా బతికుండాళ్ల గుడ్లు దీసే బాపతు కాదండి.

కామ:- అఘోరించావు లేరా? ఆక్కుపక్కి వెధవ. వాడు కొండకు చచ్చేటప్పుడు ఏం జెప్పాను!

జగ:- ఏం జెప్పారు?

భీము:- ఏం జెప్పారేంది! ఆ వాగులో దిగబోయేటప్పుడు బండి కడ్డంపెట్టి బోల్తా కొట్టించమన్నారు.

కామ:- మరి ఆ పని చేశారంట్రా? నేననగూడదుగానిచేశారా అంట?

భీము:- ఎట్లా జేయమంటారండీ? మేము బళ్లు గట్టేసరికే ఆయన ఊరుదాటి పోయె.

కామ:- మిణికారులేరా? అడ్డగాడిదల్లే అడ్డెడు బియ్యపు కూడు తినటం తప్ప మీకు ఆవగింజంత తెలివి చచ్చిందిరా!

జగ:- వీళ్లెక్కడింటారయ్యా మనమాట. మనుషులు చూడ బోతే ఆకలి దప్పిక తేరేటట్లుంటారు.

భీము:- (కోపంతో) ఒక్కడుగులో పోయింది, ఈసారి గుండె లుంటే రమ్మనండి, బరిమీదకి, మీసంగల మొగాలై తే?

కామ:- వెధవ మీసం, మీసాల కేమి లోనోయ్, నేననగూడిదు గాని, రొయ్యకు లేదూ తెగ బారెడు మీసం.

జగ:- (నవ్వాడు)

భీము:- (చిన్నబుచ్చుకొని) కామయ్యగారు? మీ కైయిత్తం నాదగ్గర చెప్పమాకండి రోషం తక్కువ మాటలు చెప్తూ రేంది? నా బొందిలో ఊపిరుండగా ఆ చంద్రం గోర్ని ఏడు చెరువులు నీళ్ళు తాగించకపోతే నా పేరు

భీమన్న గాదు.

కామ:- ఈ పేరుల కేంలేవోయ్, మేకపోతు గాంభీర్యం, అంతపర
కెందుకురా! నేననగూడదుగాని, (నెమ్మదిగా) ఏది ఈ
రాత్రి చూపించు నీ ప్రతాపం.

భీము:- (మీసందువ్వి) ఏం జేయమంటారు?

కామ:- నేననగూడదుగాని, ఆ నరసయ్య ఎడ్లకు మందు పెట్టి
చంపిరా తెలుస్తుంది నీపస.

జగ:- భలే! భలే ప్లాను వేశావయ్యా, (సంతోషంతో) ఊ
కానియ్యారా! అదిచేస్తే తగినంతబహుమానం తెలిసిందా!

భీము:- సరే! ఇది నిమ్యండి, యింత బతుకు బతికి యిటెనకాల
జావమని, ఈ రాత్రి జూపిస్తా నా తడాఖా!

జగ:- నీ దెబ్బకు తిరుగేముందోయ్.

కామ:- ఏనుగంత మనిషివి, కాని బుద్ధిమాత్రం యూగానీఖరీదు
లేదురా! నేననగూడదుగాని, పొరపాటున వాడికి దొరి
కావా! వల్లి పునర్జన్మకూడా వుండదు!

భీము:- యియ్యాల జత్తే రేపటికి రెండు! వుండేం ఊళ్ళెలు
తున్నాయేంది! ఆయాలకొండదగ్గర జరిగినపరాభవానికి
కత్తెట్టుకుని పొడుచుకు చచ్చేవాణ్ణే! ఎందుకు బతికా
నంటారండి? సమయం వస్తే చిన్నప్పుడు తాగిన దొం
డాకు పరుగుగూడా బయటి కెల్లాలనే!

కామ:- అదీ చూస్తానుకదతా, నేననగూడదుగాని, ఏమంటా
రండి షాహుకారుగారూ!

జగ:- ఊ.... కానియ్యండయ్యా! మీ దెబ్బకు తిరుగేముంది!
కామయ్యచెప్పినట్టు కానియ్యారా! గొంగలి పురు

గుల్లా నలిగిపోవాలి, అసరనయ్య కుటుంబం కాస్తా
(పరీక్షగాజూస్తూ) అదంతా మన భీముడి శక్తిమీద
ఆధారపడి వుంది.

భీము:- చూత్తాడుగా దొరా? భీముడంటే వట్టి పిరికి నాయూ
లనుకున్నారేమో! (గంభీరంపోజు పెట్టాడు)

కామ:- (నవ్వి) ఎవరన్నారా! నీ తాతను నేనెరుగుదును.
నీ తండ్రిని, నీ పిన్నబ్బల్ని నేనెరుగుదును. వాళ్ళేంత
విశ్వాస పాత్రలూ, ఎంత ధైర్యంకలవాళ్లు! ఒకసారి
ఊళ్ళోవాళ్ళు మీ పిన్నబ్బలమీద తిరగ బడ్డారు.
వాళ్ళయిదుగురూ కర్రలు తీసుకొని వీధిలోకొచ్చి నిల
బడితే ఊళ్ళో యిన్ని వేలమంది జనం కుక్కినపేనులల్లే
యిళ్ళోదూరి ఊరుకున్నారనుకో! నేననగూడదుగాని,
వాళ్ళు పంచపాండవుల్లా వుండేవాళ్లురా! నువ్వుమాత్రం
వాళ్ళకు వారసుడవు కావటా? సరే. నువ్వు రాత్రి
ప్రొద్దు పోయిన తరువాతరా తెలిసిందా?

భీము:- చిత్తం తెలిసిందండి దొరా!

జగ:- యిదుగో ఈ రెండు రూపాయలూ పట్టుకెళ్లి కాశినినీళ్లు
గూడా పుచ్చుకో.

కామ:- (నవ్వి) వట్టి సారా త్రాగితేనే ధైర్యం వుంటుందం
టారా? ఒక కోడిపెట్టనుగూడ తింటే యిక ఆడుగుతం
వీడి ప్రతాపం. నేననగూడదుగాని, యివన్నీపుచ్చ
కొని ఏ కొంపలోనన్నా దూరేవు?

భీము:- (అంతా నవ్వుతారు,) కామయ్యగారి కైత్తం మా
బాగా వుంటుందడి.

జగ:- యిదుగో ఈ రెండుగూడా తీసుకెళ్లు (యిచ్చాడు)

భీము:- చిత్తం (తీసుకుంటాడు)

కామ:- యిదుగోరోయ్. వట్టి గరుడపక్షిలాగా తిరిగి రావటం గాదు. పని కావాలి తెలిసిందా?

భీము:- చిత్తం. చూస్తారుగా!

జగ:- యిక వెళ్ళి పెందలలాడేరా? (వెళ్ళాడుదర్జాగా యిద్దరూ నవ్వుకున్నారు. యింతలో శ్యామల బయటికి పచ్చి మంచినీళ్ళగ్లాసు తీసుకెల్లుతుంది. కామయ్య శ్యామల వంక తీవ్రంగా చూస్తాడు. శ్యామల తల వంచుకొని వెళ్ళిపోతుంది. జగన్నాథరావు ఆశ్చర్యంగా చూస్తాడు)

జగ:- (అనుమానంగా) ఏమిటా కామయ్యా అట్లాచూస్తావు?

కామ:- ఆ... ఏమీలేదు. అమ్మాయి శ్యామలను గురించే నా ఆలోచన.

జగ:- అమ్మాయిని గురించి యింతగా ఆలోచించ వలసిందేముంది?

కామ:- నేననగూడదుగాని, అమ్మాయి విషయంలో మీరు కాస్త జాగ్రత్త తీసుకోవాలండీ. ఎంతచెడ్డా నీ కుటుంబానికి, నరసయ్య కుటుంబానికి శత సహస్రం తేడా వుందా? మీ ఆంతస్తు ఎక్కడా! వాళ్ల ఆంతస్తు ఎక్కడా! అమ్మా వాడు గుండెలు తీసిన బంటండీ.

జగ:- (అర్థంకాక) ఎవడువాడు? ఏమిటి? చెప్పరాదటయ్యా అట్లా గ్రుడ్లప్పగించి చూస్తావు.

కామ:- నేననగూడదుగాని, చూడకుండా ఎలా చెప్పటం. అమ్మాయి ఆసరసయ్య కోడలు కాబోతుందనేవిన్నాను

జగ:- కామయ్య (కోపంతో)

కామ:- నాకు తెలుసు. తమరి అభిమానం అందుకే చెప్ప
తున్నాను. అమ్మాయిని నరసయ్యగారింటికి వెళ్ల నీయ
కండి.

జగ:- వాళ్ళింటికి మా అమ్మాయి దేనికి వెళుతుంది!

కామ:- యింకా దేనికి వెళుతుంది? ఏదో ఆ నరసయ్య కూతుడు
సుశీల స్నేహంకోసం వెళుతున్నట్లుంది. (వ్యంగ్యంగా)

జగ:- యిప్పుడదీ లేదుగా?

కామ:- లేకపోవటమేమిటి? నేననగూడదుగాని, ఈ పాపిష్టి
కళ్లతో చూచాను. పోనీ. పోతేపోయింది. ఆ హార్పా
గ్యుడితో సరసా లేమిటి,

జగ:- (కోపం పట్టలేక) ఎవడితో?

కామ:- ఆ చంద్రంగాడితోనే! నేననగూడదుగాని, ఈ
కామయ్య దాపరికం లేనివాడు. కావాలంటే అమ్మాయి
నే అడగండి!

జగ:- (ఆవేశంతో) నిజంగానా?

కామ:- అబద్ధం ఆడవలసిన పనేముంది?

జగ:- (కోపంతో) అలాగా! (రివ్వునలేచి) శ్యామలా! (పెద్దగా)
ఎక్కడ జచ్చావే?

శ్యామ:- ఆ...వసూన్నా నాన్నా. (త్వరగావచ్చింది)

జగ:- నిన్ను శువ్వు ఆ నరసయ్యగారింటికికెళ్లావా?

శ్యామ:- (భయపడిపోయింది)

కామ:- (నవ్వుతూ) చెప్పమ్మా! నాన్న అడుగుతుంటే దాస్తా
వెందుకూ?

జగ:- చెప్పవేమే! అలా దయ్యం పట్టిన దానిలాచూస్తావేం!
(కోపంతో లేచాడు)

కామ:- మన యింటి వ్యవహారాలు తెలిస్తే అమ్మాయిమాత్రం
వెళుతుందా? నీ అవమానం అమ్మాయికి మాత్రం
అవమానంకదూ? నేననగూడదుగాని, యింక చిన్న
తనం పాపం.

జగ:- (కోపంతో) నీ సోది ఆపవయ్యా! ఏ మే వెల్లావా!

శ్యామ:- (కన్నీళ్ళు తుడుచుకుంటూ) వెల్లాను.

జగ:- వెల్లావా? ఎందుకెళ్లేవే? ఓసి నిన్ను తగలెయ్యా? నా
పరువు తీశావుకదే? నాకడుపున చెడబుట్టావుకదే?
(కోపంతో) ఎవరెళ్ళమన్నారు?

కామ:- నేననగూడదుగాని వెళితే వెళ్లావుకాని నువ్వు ఆ చం
ద్రంతో మాట్లాడటం దేనికమ్మా! నువ్వుచిన్నపిల్లవు
కాదుగదా! పెళ్ళి కావలసినదానవు. అదేమన్నా,
ఆలోచించా?

జగ:- (పళ్లునూరుతూ) ఆ చంద్రంగాడితో మాట్లాడావా?

శ్యామ:- (భయంతో) మాట్లాడాను!

జగ:- (అదరిపడి) మాట్లాడావా? ఓసి దిక్కుమాలినముండా!
ఛీ. నీజన్మ తగలెయ్యా!

కామ:- నేను చెప్పకూడదుగాని, యింకా పెద్దవాళ్ళం మేము
బ్రతికేవున్నామా? డబ్బు, దర్పం, ఆంతస్తులూ-బేధం
వుండనే వున్నయ్యా? నాన్న వుండగానే పెళ్లిగాక
ముందేనువ్వు ఆ చంద్రాన్ని ప్రేమించటమేమిటమ్మా?

శ్యామ:- తప్పేముంది?

జగ:- (చెంపపగిలేటట్లు కొట్టాడు) తప్పులేదూ? ఎంత తెగించావే! యివ్వాలనిన్ను నరికిపోగులేస్తాను.

కామ:- (నవ్వి) నువ్వు ప్రేమించట మేమిటమ్మాయి, యింక పదహారేళ్ళన్నానిండలేదు నేను నమ్మలేను. వాడునిన్ను మోసంచేశాడు. నేననగూడదుగాని నువ్వు ఆ మోసంలో పడ్డావు.

జగ:- ఇంకా ఎందుకు బ్రతికావే? దిక్కుచూలినముండా! పద, లోపలికి పద. నువ్వు నాచేతిలో యివ్వాలని చచ్చావులే పద.

కామ:- (అడ్డమెత్తాడు. జగన్నాథరావు నెట్టిపారవేస్తాడు.) యిదుగో మాహుకారుగారు. నామూట వినండి. చిన్న పిల్ల ఈసారికి విడిచిపెట్టండి నే ననగూడదుగాని అమ్మాయి తప్పేముంది? ఆదుర్మార్గుడే మోసంచేశాడు లేకపోతే ఈ యింకాడుకు ప్రేమేమిటి? పత్తి, తేమిటియింత వరకు ఆ ప్రేమేమిటో నాకు తెలిసిచానలేదు.

శ్యామ:- నానా...నాన్నా...

జగ:- నాన్నా (పల్లకొరకి) రా! లోపలికిరా! (బటబటాలోపలకు లాక్కువెళతాడు. లోపల శ్యామల ఏడ్పులు జగన్నాథరావుకొట్టిన దెబ్బలూ, అవేశపడటం వినిపిస్తుంది) యింక వెళ్ళవుగా? నిన్ను తవ్విపాతేస్తాను. జాగ్రత్తా!

శ్యామ:- వెళ్ళను, వెళ్ళను నాన్నా. మమ్మా! నానా! చెంపకు చెంపకునాన్నా! (కామయ్య పెద్దగా నవ్వుతూ బయటకు వెళుతుంటాడు.

(తెర)

రైతు బిడ్డలు

మూడవరంగం

-:[తొ]:-

సీను:- (అది నరసయ్యగారిల్లు అంతా వెనుకటి సీసే సుశీల బయటనుండి ఆందోళనగా ఏడుపు ముఖంతో వస్తుంది. చంద్రంలోపలనుండి బయటకు వెళ్ళిపోతుంటాడు.)

సుశీ:- అన్నయ్యా! మొన్న రాత్రే! (ఆగిపోతుంది)

చంద్రం:- ఊ...ఏమైంది?

సుశీ:- శ్యామలను వాళ్లనాన్న కొట్టాడట!

చంద్రం:- దే?!

సుశీ:- మనయింటికివచ్చిందని చానచితక కొట్టాడట! పాపం, తల పగిలిందట! నిన్నల్లా అన్నంతినలేదట. (కన్నీళ్లు తుడుచుకొంది.)

చంద్రం:- హు. అలాగా? (స్ట్రోరాచ్చాడు బరువుగా)

సుశీ:- యిక నెప్పటికీ మనయింటికి వెళ్ళొద్దన్నాడటన్నయ్యా! (దిగులుగా)

చంద్రం:- సరే! (బాధగా బయటకు వెళ్ళిపోయాడు. సుశీల లోపలకు వెళ్ళిపోయింది. నరసయ్య లోపలనుండివచ్చి మంచంవాల్చుకుని కూర్చున్నాడు. ఇంతలో రాఘవయ్య వచ్చాడు. చుట్టకాలుస్తు)

రాఘు:- వంట్లో ఎలావుందే నరసయ్యన్నా!

నర:- యివ్వాల క్కాస్త కలసాగానేవుందిరా! రాత్రి కాస్త జ్వరంతగిలిందిగాని, వెంటనే తగ్గిపోయింది.

రాఘు:- ఈ సంవత్సరం ఏయింట్లో చూచినా ఒకటే రోగాలే

నరసయ్యన్నా! ఏం జ్వరాలేయివి. వట్టి విషజ్వరాలై పోయినై.

నర:- గాలిపాటె సరిగాలేదన్నాడు. రాత్రి వైద్యుడు!

రాఘ:- అదిసరేగాని, రాత్రి ఏమిటీ దొడ్లోగోల జరిగిందట?

నర:- ఆ... ఏముందిరా! నేను పన్నెండుగంటలప్పుడు గొడ్లకు మేతవెయ్యటానికని చావట్లోకెల్లాను. ఇంకా నెలగూక లేదు. గొడ్లకు మేత వేస్తున్నాను. మా ఎడ్లగాట్లో ఎవడో పడుకొనివున్నాడు. ఎడ్లు బుసలుకొడుతున్నయ్ నేమి ఏమిటోనని దగ్గరికెళితినగదా, యింకేముంది? ఎవడో తుమ్మమొద్దల్లేవున్నాడు. సన్ను అమాంతంగా పడనెట్టి పారిపోయాడు.

రాఘ:- చేతిలో కర్రలేదు?

నర:- చావట్లోకంటా తీసుకువెళ్లి అక్కడ గోడకానించాను. చేతిలోవుంటే ఒక్కదెబ్బకు పండుకోబెట్టేవాడినే!

రాఘ:- అసలు వాడెందుకుకొచ్చి నట్లంటావు?

నర:- ఆ... ఎందుకొస్తాడురా! దొడ్లో ఎప్పుడూ ఏదో ఒకటి పోతూనే వుంటుందా? వాడేదో యెత్తుకెళ్లటానికేవచ్చి వుంటాడు

రాఘ:- ఓరి వాడితల్లిసిగ్గోయ్యా? యింతకూ యేమీ పోలేదు కదా?

నర:- యేమీ పోలేదు.

రాఘ:- నాకప్పుడే నిద్రపడుతుంది. నిన్నల్లా ఆగరువుసిబ్బదున్ని వచ్చేటప్పటికే వల్లంతా పులిసిందేమో? యెంతకూ నిద్రపట్టలా! నివ్వు అరిచేటప్పటికి నాకు మతిపోయిం

దనుకో! యింతకూ తల్లిశిగతరగ వాడిరోజులు బాగుండి
పోయినైతే! (సత్యంవచ్చాడు)

సత్యం:- మామయ్యా నిన్ను కరణంగాదు రమ్మన్నారు.

నర:- యెక్కడున్నాడురా?

సత్యం:- ఇప్పుడే యింటికి వెళ్లాడు.

రాఘ:- దేనికే నరసయ్యన్నా?

నర:- అదేరా: ఆ తాళ్లతోపుదగ్గర ఖాళీస్థలం అమ్మానుగా?
అది కొలిపించాలి,

రాఘ:- నేనూ ఆ మాదిగ వెంకడింటికి వెళ్లిరావాలిపద. వాడి
తల్లిశిగ్గోయ్యా! పదిరోజులనాడు బండి పట్టెల్లుయిస్తే
యింతవరకూ యివ్వడే నరసయ్యన్నా!

[ఇద్దరూ లేచారు వెళ్లటానికి. సత్యం లోపలికి వెళ్లి
పోయాడు. బయటనుండి రంగారావు వచ్చాడు. ముఖం
ఎర్రబడివుంది. రంగారావుని చూడగానే నరసయ్య
ముఖం ప్రక్కకు త్రిప్పుకున్నాడు. రంగారావు కోపంతో]

రంగా:- యిదిగో! రాఘవయ్య బాబాయి. ఒక మాటాగు

రాఘ:- (ఆగి) ఏమిటా: రంగారావు

నర:- రారా వెళదాం!

రంగా:- కాదులే! వుండు బాబాయి.

రాఘ:- దేనికిరా?

రంగా:- నాకొక నాలుగొందల రూపాయలు కావాలి. ఇస్తాడో
లేదో అడుగు.

నర:- (పోతన్న వాడల్లా ఆగి కోపంతో చూస్తాడు)

రంగా:- అడుగవే బాబాయి. నాకు అర్జంటుగా కావాలి.

రాఘు:- దేనికిరా? నాతో చెప్పగూడదూ!

రంగా:- అది తరువాత చెపుతాగా!

రాఘు:- ఏం, సరసయన్నా.

సర:- ఎవడిదగ్గరున్నయిరా! నాలుగొందలు. నాదగ్గరతేవు
యిప్పుడు.

రంగా:- (కోపంతో) అందరికీ యివ్వటానికి వుండగాలేంది. నా
కివ్వటానికి వుండవేం? బాబాయి.

రాఘు:- అది నన్నడుగుతావేంరా! దగ్గరున్నాడుగా, మీనా
న్ననే అడగరాదూ!

రంగా:- ఎవరినడిగితే నేం?

సర:- నాదగ్గర చిల్లిదమ్ముడిలేదని చెప్పరా!

రంగా:- నాకవసరంగా కావాలనిచెప్పుబాబాయి.

రాఘు:- (బిత్తరపోతాడు)

రంగా:- అలా చూస్తూవేమిటి బాబాయి. యివ్వాలే నాలుగొం
దల రూపాయలివ్వకపోతే బాగుండదు.

సర:- ఇక్కడమ్మిడి నాదగ్గర తీసుకోలేదని చెప్పరా! (ఉద్రే
కంగా)

రాఘు:- ఏమిటా రంగారావు! ఏమిటిది?

రంగా:- యిదంతా యెందుకు బాబాయి. నా ఆస్తి మర్యాదగా
నాకు పంచమను !

సర:- (కోపంతో) ఈ ముండ సంపాదించిందివుంటే పంచు కెళ్ళ
మనురా!

రాఘు:- సరసయన్నా! నువ్వు తొందరపడతావేం! ఒకేయ్
రంగారావు. దేనికిరా యీ అల్లరి. నలుగురూ వింటే

ఏమంటారా?

రంగా:- ఎవరోఏంటారని ఊహకోబట్టే యిలా అయింది.

రాఘు:- ఏమయిందిరా?

నర:- (రోషంతో) బెడరిస్తాడట్రా? బెడరించి నాదగ్గర బక్క చిల్లిదమ్మిడి తీసుకుంటాడా? సిగ్గుసెరం లేకుండా అడ్డ గాడిదల్లే ఊరిమీదతిరిగి, చెడున్నహాలు పట్టింది చాలక బెడరిస్తాడు? ఒరేయ్ రాఘవయ్యా! వాడసలు నాకుపుట్ట లేదనుకన్నాను. మానమర్యాదలు పోయిన తత్వాత వీడి జన్మ తగలెయ్యా చచ్చేం బ్రతికేంరా!

రంగా:- (కోపంగా) ఈ వాగుడంతా నాకనవసరం నాకు కావలసిందల్లా డబ్బు, లేకపోతే నాభాగం ఆస్తి నాకు పంచమను. అంతే! యివ్వాలి అటో యివ్వో తేలాలి.

రాఘు:- నా మాట వినరా! రంగారావు

రంగా:- నన్ను దేసికి బలవంతంపెడతా బాబాయి. యిక యీ ముండమోపికొంపలో బక్క-క్షణంపుండను,

నర:- అసలు వుండమని ఏడ్చిందెవర్రా? వెళ్ళమను. యిక మన ముఖం వాడికీ, వాడిముఖం మనకూ చూపించ వద్దని చెప్పు!

రంగా:- యిలాంటి పాపిష్టిముఖాలు చూడాలని యేడ్చిందెవర్రా? నా ఆస్తి నాకు పంచమను.

నర:- నాగొంతులో ఊపిరుండగా బక్క-దమ్మిడి పంచను.

రంగా:- అట్టాగా! నీఅంతు తేలుస్తాను.

నర:- ఏమిటాముండా? నువ్వుచేసేది! నువ్వుచచ్చి పిడికెడు బూడిదైనా బక్క-ఎర్రని యాగాని యివ్వను. పో! నా

యింట్లో నుండి

రంగా:- (కోపంతో) నీయిల్లూ!

రాఘ:- రంగారావు! నలుగురూ వి.టాక్రా! ఊరుకోరా!
నరసయ్యన్నా!.....

రంగా:- మాబ్రతుకు నలుగురూ ఏనాడోవిన్నారు. (యింతలో
సుశీలా, సత్యం వస్తారు.)

సుశీ:- ఏమిటన్నయ్యాయిది? నాన్నకుఅసలే ఒంట్లోబాగుండ
లేదు. ఆయన మనస్సుని దేనికి అట్లాపాడుచేస్తావు?

రంగా:- (వ్యంగ్యంగా) ఔను, ఆయనఅకోగ్యంచెడిపోతే నాకు
చంద్రహారాలు చేయించడనా, శట్టుబట్టలుపెట్టడా?

సుశీ:- యివ్వుడు నిన్నుకాదని నేనేంటింటున్నాను.

నర:- అమ్మాయి నువ్వు యింట్లోకెళ్ళమ్మా!

రాఘ:- నువ్వు ఊరుకోమ్మాయి.

సుశీ:- (విచారంగా) అదికాదు బాబాయి. నాన్న నాకు చంద్ర
హారం చేయించాడనేగా అన్నాయికికోపం? (మెడలో
నుండితీసి) యిదిగో కావారంటే తీసుకువెళ్ళి అమ్మ
కోండి!

నర:- నువ్వెందుకే ఏడుస్తావు? నాకివ్వమెంది. నేను చేయించా
ను. ఈముండసంపాదించింది నేనేంఖర్చుపెట్టలేదు.

రంగా:-వింటున్నవుగా బాబాయి.

సత్యం:- బావా! నామాటవిను.

రంగా:- విన్నాంలేనోయ్, పెద్దన్యాయస్తుడివి. బయలుదేరావు,
చేసుకున్న పెళ్ళానికి తిండిపెట్టలేక కొంపలమ్మట పూ
టకూళ్ళు తింటున్నాడూ? ఈయనగారు ఊరుని ఉద్ధరి

స్తాడట?

సుశీ:- (కోపంతో) అన్నయ్యా!

సత్యం:- (అవమానంగా) సుశీ! అదేంలాభంలేదు ఊరుకో! తప్పంతానాదే! వాళ్ళనని ప్రయోజంలేదు. యింతవరకూ వాళ్ళ అభిమానంతో యిక్కడుంటున్నామనుకున్నాం. కాని వాళ్ళకు కష్టంకలిగించేవిధంగా మనం యిక్కడెందుకుండాలి?

నర:- సత్యం

రాఘ:- చదువుకున్నవాడివి నువ్వుగూడా అలా తొందరపడితే ఎలాగురా సత్యం?

సత్యం:- పరిస్థితులు మనల్ని చాటిపోయినాకగూడా యింకా తొందరపడవద్దంటావేం? మామయ్యా!

సుశీ:- (ఏడుస్తూ) మాకుమాత్రం చీమూ నెత్తురూలేవా? బాబాయి. ఆడపిల్లకు అత్తవారిల్లే పుట్టిల్లంటారందుకనే, అన్నయ్యా! నీదేమీతప్పులేదు. అంతా మాదే తప్పు, నీకు కోపంవస్తుందనుకుంటే ఏనాడో వెళ్ళిపోయేవాళ్ళం? నీతోపాటు నేను మగవుటుకవుడితే నువ్వు యిలా అనగలవా! నేనూ ఆస్థిలోసగం పంచుకొనేదాన్నేగా? రెండుపూటలు తింటానికే నోచుకోలేకపోయాను.

రంగా:- యిదేం ధర్మసత్రుగాదు. మీరంతా సంవత్సరాల తరబడి తింటానికి, యిదిగో రాఘవయ్య బాబాయి. నేను నిజంగానే చెపుతున్నాను. ఈభాగాలపంపిణీ తెగే వరకూ, ఈ యింట్లో వుంటానికిగాని, తింటానికిగాని,

ఎవ్వరికి అధికారంలేదు. జాగ్రత్త! మళ్ళిచెవుతున్నాను ఇది నాయిల్లు యిందులో నాకు భాగం వుంది. ఈ దెబ్బతో చావో, త్రుతో కేలాలి, యికనుండి ఎవరి దారి వాళ్ళుచూచుకోవటం మంచిది. (రివ్వున బయటకు వెళ్లిపోయాడు. నరసయ్య మంచంలో కూలబడ్డాడు. రాఘవయ్య శిలాప్రతిమయ్యాడు. సత్యం అవమానంతో క్రుంగిపోయాడు. సుశీల దుఃఖంతో కూలి పోయింది)

సత్యం:- సుశీ, మనపెట్టుక బట్టకూడదు వెళ్లిపోదాం.

నర:- (విచారంగా) సత్యం

రాఘ:- సత్యం, పట్టుపట్టమని ఇప్పుడెక్కడ కెళతారా?

సుశీ:- బాబాయి. ఈ ఇంటి విషయాలు చాలాదూరం నెళాయి. ఇక మేముండటంవలన ఈ ఇంటికి ఏ ఆపదలొచ్చినా అవి మా నెత్తిమీదపడతయ్యి, వాడిచేత మేము మెడ బట్టి గంటించుకోనేదాకా దేనికొండాలో? బాబాయి. ఇప్పటికే ఆత్మశ్రవణం నాశనంచేసుకున్నాం?

(ఏడుస్తూ)

నర:- (దుఃఖంతో) సుశీ...

సుశీ:- నామాటకు అడ్డుచెప్పకు నాన్నా!

నర:- ఈ నృధ్యాపంలో నువ్వుగూడా సన్నువిడిచి వెళ్లిపోతావా? తల్లీ? తల్లి లేకపోయినా సన్ను ఇంతవరకూ ఎంతో అల్లాడుముద్దుగా పెంచి పెద్దదాన్ని చేశాను. మీరే నా జీవితానికి వేగుచుక్కలుపెట్టినాను. మీ పైననే నా సర్వ ఆశలూ పెట్టుకుని జీవించాను నన్ను

మీరుగూడా ఈదిక్కులేనిస్థితిలో విడిచివెళ్ళిపోతారా, తల్లీ!

సుశీ:- అదికాదునాన్నా ! (చెప్పలేకపోతుంది)

సత్యం:- నిన్ను కష్టపెట్టటం మాపుద్దేశ్యకాదు. మామయ్యా ! రేపు ఈసంసారానికి ఏదొచ్చినా మేము అపనిందలపాలవుతాము (కన్నీళ్ళు తుడుచుకుంటూ) నువ్వు చెప్పు రాఘవయ్య మావా ? (సుశీల లోపలకు వెళ్ళిపోతుంది)

రాఘు- నిజమేరాసత్యం. (విచారంగా) నువ్వు చదువుకున్నవాడివి. నీకు నేను చెప్పాలట్రా ? నువ్వువచ్చిన తరువాతనే ఈ ఊరిలో, ఈ ఇల్లా. అంతా బాగుపడి, నాలుగు విషయాలు నేర్చుకున్నాం మేము. కాసి యిప్పుడు మీరు మాత్రం యొక్కడికి వెళ్ళతారు ?

సత్యం:- ఏదో ? మావయ్య దయనలన చెప్పించిన విద్యాబుద్ధులున్నాయి ఎక్కడన్నా ఉద్యోగంచేసుకుంటే పదిరెక్కల సంపాదించు కుంటాను. కాస్త మేము ఒకచోట నిలబడతరువాత నిన్ను మా దగ్గరకు దీసుకు వెళ్తాం లేమావయ్యా !

రాఘు- ఎంత చల్లనిమాట చెప్తున్నా ! నరసయ్యాన్నా, ఇంకా నువ్వు విచారించేదెందుకూ ?

నర:- అదికాదురా, నేను యింతకాలం దేనికి బ్రతకాలి ? నాయిల్లాలుపోయిననాడే నేనుచచ్చిపోతే యివ్వాల ఈ దుర్మార్గచూడకుండా పోయేవాడినేగా ? నిన్ను భగవంతుడు ఏంచేయమని యింతకాలం బ్రతికించాడో ?

సత్యం:- అదేమిటి మావయ్యా ! నువ్వుగూడా అలా అదైర్య

పడిపోతే ఎట్లా? కష్టాలు కలకాలం వుంటయ్యా!

నర:- కష్టాలు, ! ఎన్నికష్టాల్ని, ఎంతదుఃఖాన్ని భరించి దిగమింగానో ఎవరికీ తెలుస్తుంది ?

రాఘు- సత్యం, నేను ఒకటి చెప్తున్నాగాని వింటావట్రా ! నువ్వుయిప్పుడు పట్టుపట్టుమని యెక్కడికి పరుగిడతావురా ? నీకభ్యంతరం లేకపోతే ఊరి మధ్యనున్న మాపాతయింటో కొంతకాలంవుండరా ? కొంత కాలం పోతే, పరిస్థితులు నెమ్మదించాక చూచుకోవచ్చు, నీకు యిష్టిమేనట్రా ?

సత్యం:- సరేలే, మామయ్యా! ఈ ఇల్లుకాకుండా వుంటేసరి!

నర:- రాఘువయ్యా! ఇప్పుడు వాళ్లకు నువ్వేదిక్కురా! వాళ్లకా ఇల్లు బాగుచేయించి ఇవ్వు. మిడిమేళంగా వెళ్లి వాళ్లక్కడ అవస్థలు పడతారా?

రాఘు!- నువ్వుఊరుకో సలసయన్నా! సత్యానికొచ్చిన భయం లేదు, నేనున్నాగా! ఆ బజారుకెళ్లెపనే మరచిపోయాము. వెళదాం సస్తావటే సరసయన్నా!

నర:- పదరా! వెళ్లివద్దాం? (యిద్దరూలేచి వెళ్లిపోతారు విచారంగా. సత్యంగూడా బయటకు వెళ్లిపోతాడు. చంద్రం వస్తాడు. సులలోపలనుండి విచారంగావస్తుంది చంద్రంచూచి ఆశ్చర్య పోతాడు.)

చంద్రం:- ఏమిటమ్మా సుశీ అలావున్నావు?

సుశీ:- (చెప్పలేక కన్నీళ్లు విడుస్తుంది.)

చంద్రం:- అదేమిటమ్మా! దేనికి ఏడుస్తావు? నాన్న ఏమన్నా అన్నాడా?

సుశీ:- అన్నయ్యా! (ఏడుస్తుంది)

చంద్రం:- (అర్థంకాక) ఏంజరిగింది? నాతో చెప్పటానికేం?
అబ్బే! ఏమిటా ఎడవటం? (కన్నీళ్ళు తుడుస్తాడు.)

సుశీ:- చిన్నన్నయ్యా, నాన్నా పోట్లాడుతున్నారు.

చంద్రం:- ఎప్పుడూ? (ఆశ్చర్యంగా)

సుశీ:- ఇప్పుడే! (కన్నీళ్ళు తుడుచుకొంటూ)

చంద్రం:- వాళ్ళిద్దరూ పోట్లాడుకుంటే నువ్వు యేడవటం దేనికి?

సుశీ:- మేముగూడా ఇక్కడనుండి వెళ్లిపోతామన్నయ్యా!

చంద్రం:- మీరా! ఎవరెవరూ? దేనికి?

సుశీ:- చిన్నన్నా ఇ, బావను చాలామాటలన్నాడు. మేము
గతిలేక మీ ఇంట్లో పూటకూళ్లు తింటున్నా మట?
అంతా ఇప్పుడెంగుతులే అన్నయ్యా! ఎప్పటికైనా మేము
వెళ్ళవలసిన వాళ్ళమేగా?

చంద్రం:- ఈభాగ్యానికేసా? నేను కనుక్కుంటానుగా ఊరుకో!
వాడికేనా! సాకుమాత్రం ఇల్లులేదూ! (ఇంతలో తెరలో
నరసయ్యనొకరు కోటిగాడు పరుగెత్తుకుంటూవస్తాడు)

కోటి:- చంద్రయ్యగోరూ! చంద్రయ్యగోరూ!

చంద్రం:- (అదరిపడి) ఎవరూ?

కోటి:- నేనండీ కోటిగాడిని.

చంద్రం:- (లేచి) ఏమిటా! ఏమిటి!

కోటి:- చిన్నదొరగారు ఆ పాలబట్టఎద్దుని తోలుకెల్లి ఆ కా
మయ్యగారింటికాడ అమ్మకుంటున్నాడు దొరా!

చంద్రం:- నిజమేరా?

కోటి:- నిజమేనండీదొరా! నేను పొలాన్నండి గడ్డిమోపు

తెచ్చేసరికి గాటిని ఎద్దులేదు. దీనిపడిచావ, ఊడదీసుకు పోయిందేమోనని ఎతకటాని కెల్లా? యింకేముందీ ఆకామయ్యగారి దొడ్లోవుంది. పోయిచూద్దు నుగందా చిన్నదొరగారు డబ్బుతీసుకుంటున్నారు. నేను అడగబోతే కర్రతీసుకుని నావెంటపడ్డాడండీ?

చంద్ర:- సరే! పో! (నొకరివెళ్ళిపోయాడు. చంద్రం మంచం మీద కూలబడ్డాడు, ముఖం ఎర్రబడింది, ఉద్రేకంతో రివ్వునలేచాడు. మూలనున్న ముల్లుకర్రతీసుకుని వెళ్ళబోయాడు. సుశీల పెద్దగా అరుస్తూ అడ్డువచ్చింది.)

సుశీ:- అన్నయ్యా? అన్నయ్యా?

చంద్ర:- లే, అడ్డులే, ఈవేళ వాడిచావో? నాచావో తేలిపోతుంది. యిన్ని జరిగినాక బ్రతికేం చచ్చేం?

సుశీ:- అన్నయ్యా! నామాట వినన్నయ్యా! (ఏడుస్తూ)

చంద్ర:- సుశీ, నన్ను ఆపకు, యిలాగనే వాడినీస్థితికి తెచ్చాం ఒక్కసారి కాలో, చెయ్యోవిరిచివేస్తే చచ్చినట్లుపడివుంటాడు.

సుశీ:- వాడు నీయంతవాడయ్యాడు. నువ్వు ఇప్పుడిలాచేస్తే లోకం మెచ్చదన్నయ్యా!

చంద్ర:- (రోషంతో) అదంతా మించిపోయింది. వదులు. వదులుతావా లేదా! సుశీ (అరిచాడు)

సుశీ:- (గంభీరంగా) అన్నయ్యా! వాణ్ణిచంపేముందు నన్ను చంపి మరీవెళ్లు.

చంద్ర:- సుశీ... (పెద్దగా అరిచాడు మళ్ళీ)

సుశీ:- బౌనన్నయ్యా! నువ్వు నన్ను చంపిమరీ వెళ్ళు.
 నువ్వు తొందరపడితే మనసంసారం బజారు కెక్కుతుంది.
 ఒక్కటాలో చించన్నయ్యా! నువ్వు వాణ్ణి చంపివేస్తే లోకం
 ఏమంటారు? ఆస్తికోసం వాణ్ణి మనం చంపామంటుంది
 నిజానిజాలు లోకానికి తెలియవు. (కాళ్ళు పట్టుకొని)
 అమ్మకడుపున మనముగ్గురం పుట్టాము, అమ్మకడుపులో
 చిచ్చు పెట్టకన్నయ్యా! మన కుటుంబాన్ని నిందలపాలు
 చేయకన్నయ్యా! వాడిపద్ధతులు మనకు నచ్చకపోతే
 మనం దూరంగా వుందాం? లోకం మెచ్చదన్నయ్యా!
 ఈ నింద నాకొస్తుంది. (ఉద్రేకంతో) మీ కంత కొట్టు
 కోవాలని వుంటే నేనీ ఇంట్లో వుండగా మాత్రం వీల్లేదు.

చంద్రం:- (కర్రజారి క్రిందపడిపోయింది ఆవేశం తగ్గిపోయింది.
 మంచంమీద కూలబడ్డాడు. ముఖంచేతులతో కప్పు
 కున్నాడు. కళ్ళవెంట నిప్పులకుబదులు నీళ్లు వచ్చాయి)
 ఏంపనిచేశావే సుశీ... ఛి... వెధవబ్రతుకు. ఆ ఎడ్లను
 యెంతప్రాణంగా మెపాను అవి మన ఇంటికి యెంతటి పేరు
 ప్రతిష్టలు తెచ్చినై, (యింతలో రంగారావే వచ్చాడు
 నోటితో ఈలపాట పాడుకుంటూను సుశీల వెళ్ళిపోమ్మని
 సెగచేసింది. కాని, అదిపట్టించుకున్నట్లులేదు. సరాసరి
 దర్జగా లోపలికొచ్చాడు. చంద్రానికి ఆవేశం మళ్ళీ
 పొంగింది సుశీల వణికిపోతుంది)

చంద్రం:- ఎద్దేమైందిరా?

రంగా:- (నిర్లక్ష్యంగా) అమ్మేశాను.

చంద్రం:- (ముఖం ఎర్రబడింది) యెవరినడిగి!

రంగా:- నాయిష్టంమీదనే! (గంభీరంగా)

చంద్రం:- నీయిష్టంమీదనేనా?

రంగా:- (రెట్టిస్తూ) ఔను

చంద్రం:- ఎందుకమ్మావురా?

సుశీ:- అన్నయ్యా!

చంద్రం:- (కోపంగా) నువ్వుకూ కుకో సుశీ, ఎందుకమ్మావురా?

రంగా:- నాకు డబ్బు అవసరముండి.

చంద్రం:- గడ్డితినకపోయావు?

రంగా:- (పలుకడు)

చంద్రం:- ఎవరినడిగమ్మావు! పలుక వేం?

రంగా:- (కోపంతో) చెప్పాను. నా ఇష్టమేనని!

చంద్రం:- నీ పెత్తనమేనన్నమాట?

రంగా:- ఔను. నా ఆస్థిమీద నా పెత్తనం లేకపోతే, ఇంకెవరి

కుంటుంది? నువ్వెవ్వడివి అడగటానికి?

చంద్రం:- అంత బరితెగి పోయావన్నమాట?

రంగా:- మిమ్మల్ని బట్టే?...

చంద్రం:- ఆ...మాదర్చేద (లేగాడు పెటపెటా గూబపగిలే

టట్లుగా కొట్టాడు. ఆవేశంలో రొప్పుతూపుంటాడు.

సుశీల భయంతో లోపలికి పారిపోయింది.)

చంద్రం:- తిత్తితీస్తాను. జాగ్రత్త! ఛీ. వెధవబ్రతుకు. ఎందు

కురా ఏళ్లొచ్చినై, నీపుటక తగలెయ్యా! (ఆగలేక లోప

లకు వెళ్లిపోబోతూవుంటాడు. రంగారావు నిశ్శబ్దంగా

నలువైపులాచూచాడు. (ప్రక్కనున్న ముల్లుకర్ర తీసుకుంటున్నాడు. ఇంతలో నరసయ్య బయటనుండివచ్చి చూచి కంగారుపడ్డాడు. రంగారావు రోషంతో వుండటం గమనించాడు. చంద్రవాన్ని కొట్టబోతున్నాడని గ్రహించాడు ఆవేషంతో)

నర:- ఏమిటా! అది? ఒరేయ్ రంగడూ? (పెద్దగా అరుస్తూ) మధ్యకు పరుగెత్తాడు. రంగారావు కర్ర విసురుగావెళ్లి బలంగా నరసయ్య తలమీద పడింది. „అమ్మా, అంటూ క్రింద పడి పోయాడు. రక్తంలో మునిగి పోయాడు. చంద్రం పోతున్నాడల్లా వెనుదిరిగిచూచి తండ్రిని స్వీకరించాడు. రంగారావు కర్రక్రిందపారవేసి నిశ్శబ్దంగా బయటకు వెళ్లిపోయాడు. సుశీలవచ్చిచూచి కెవ్వన కేక వేసింది.

చంద్రం:- నాన్నా ...నాన్నా... (క్రిందవడ్డ కర్రతీసుకుని బయటికి పరుగెత్తాడు. సుశీల అన్నయ్యా! అంటూ అరిచింది.)

(తెర)

రైతు బిడ్డలు

నాల్గవరంగం

-:[తెర]:-

నీను:- (అది నరసయ్యగారి యిల్లు. అంతా వెనుకటిమాదిరిగానే వుంటుంది. బయటనుండి చంద్రం వస్తాడు. వీధినుండి పాటవినపడింది.)

పాట

ఈ బ్రతుకులే యింతేనురన్నా
మన బాధలకు అంతమేదన్నా॥

మనిషి మనిషికి మధ్య
మమతలే త్రొక్కుకొని

శోకిస్తే ఏముందిరా

లోకమే యింతేనురా? ॥ఈ॥

అన్నపై తమ్మునికి

అనుమానమేరన్నా

తండ్రిపై కొడుకుకి

తగని దేవంబన్నా

గుండె గుండెకు మధ్య

ఘోషించు ద్వేషాలు

ఆరిపోయే దెన్నడన్నా-మన

ఆత్మలకు శాంతిలేదన్నా ॥ఈ॥

(యింతలో నరసయ్యగారి పాలేరు కోటిగాడు వస్తాడు)

కోటి:- చంద్రయ్యగోరూ

చంద్రం:- (తలెత్తి) ఏమిటా!

కోటి:- ఆ పాడిగేదలు అల్లాడి చతున్నయ్యండి

చంద్రం:- దేనికి!

కోటి:- ఆటిని నిన్నా యియ్యాలా పాలుదీసినాళ్ళే లేరండి.

చంద్రం:- ఓ...అదా! (నిట్లుర్చాడు)

కోటి:- పాడిగేదలు కట్టుగొయ్యలదగ్గర అల్లాడిచతున్నయ్యండి

చంద్రం:- నేనేం చేచేదిరా!

కోటి:- అట్లాగంటే ఎట్లాగండిదొరా? చిన్నప్పడునుండి ఆ గొడ్డూగోదా మంచిచెడ్డల్ని చూస్తుంటి మీరేనయ్యే పెద్దదొరగాను మంచంపట్టిరి, చిన్నదొరగాను ఈసందు కై గాత్రం గిచూడ్డామే ఆదొరసా నెమ్మగారు ఊరిమధ్య కెళ్ళిపోయిరి. అంతా అట్లాగంటే ఎట్లాగండిదొరా?

చంద్రం:- (విసుగ్గా) ఏమిటీపోది?

కోటి:- నిన్నల్లా పాలుతియ్యకపోతిరి. యియ్యాలన్నా ఆటి ముఖం చూసినాళ్ళు లేకపోయిరి. పొద్దుగూకొత్తుంది. ఆ గేదలు రెండూ కట్టుగొయ్యల దగ్గర గోడలుపగిలే టట్లు అరిచి చతుండయ్యండి.

చంద్రం:- చస్తేచావనీయి. అందరిపీడా విరగ్నైపోతుంది.

కోటి:- ఆ లేగదూడలు నిన్నల్లా అరచి అరచి యియ్యాల అడ్డం పడిపోయినైయండి. ఆ పాడిగేదలు తాళ్లు త్రేం పుకుపోతున్నయి.

చంద్రం:- వెళ్లి ఆదూడల్ని పాలకువదిలిపెట్టు. అ వ వ్వి నా తాగి బ్రతుకుతే.

కోటి:- ఆ పాలన్నీ అయ్యేక్కడ తాగిచత్తయండి. ఒక్కొక్కటి నాలుగు శేర్ల పాలు యిచ్చే గేదెలయ్యే, యిదివరకు సుశీ

లమ్మగారు సుబ్బరంగా పాలుతీసినా యింకా ఆ దూడ
లకు పాలెక్కువై జబ్బుచేసినైకదండి?

చంద్రం:- పోనీ, మా రాఘవయ్య బాబాయిని తీసుకెళ్ళమని
చెప్పిరా?

కోటి:- ఆ రెండు గొడ్లపాడి ఆ రాఘవయ్యగోరు తీసుకెళితే
ఏమొత్తందండి? మీకిష్టమైతే... సుశీలమ్మగారికి చెప్పి
వస్తాను.

చంద్రం:- నీకుకాదురాచెప్పేది! నువ్వెళ్ళి చెప్పినపని చెయ్య
రాదూ?

కోటి:- సరే! అట్టాగేలెండిదొరా! (వెళ్ళిపోతూ మళ్ళీ తిరిగి
వచ్చాడు)

చంద్రం:- దేనికిరా మళ్ళీవచ్చావు?

కోటి:- (నసుకుతూ) పెద్దదొరగారికి ఎట్లావుండండి వంట్లో!

చంద్రం:- ఈ రెండురోజులనుండే ఆయనపరిస్థితి ఆందోళనగానే
వుంది. యివ్వాలకాస్త కులాసాగావున్నాడు.

కోటి:- (విచారంగా) పోనియ్యండిదొరా! ఆ మారాజు ఈ గం
డం తప్పి బతికి బయటపడితే అదే పదివేలు. పదేళ్ళ
నుండే ఈదొడ్లో నౌకరి చేస్తున్నాను. నన్ను ఎన్న
డన్నా ఒక్కమాట అనియెరుగా? ఏదో పెద్దమ్మారు
ముసించుకొచ్చి అంతఘోరం జరిగిపోయింది. (అమా
యకంగా) | యింకా సుశీలమ్మగోరు యిక్కడకురాదా
దొరా!

చంద్రం:- యింకా అదెందుకొస్తుందిరా! దానికి యిక్కడే

యిల్లావాకిలా? పడిపంచల బ్రతుకై పోయింది,
కోటి:- నలుగురుండాక మాటా మాటారాకుండా వుంటుందా
దొరా! సుశీలమ్మగారుపోయినాక ఈ ఇంటికళే పోయి
దండి!

చంద్రం:- నాన్న సంపాదించిన గౌరవమర్యాదలు పోయినై.
బంగారంలాంటి ఎద్దుపోయింది. పన్నటివరకూ కళకళ
లాడుతూవుండే ఇల్లంతా సూర్యమైపోయింది. ఇప్పుడు
,,దినదిన గండిం,, దయ్యాలపోరు,, లాగుంది.

రాఘు:- (వచ్చా) ఓరి, వీళ్ళతల్లిశిగ్గొయ్యా! వాళ్ళకు మరీ పట్ట
పగ్గాల్లేకుండా వున్నాయిరా? ఈకొంపకీగతిపట్టించంటే,
నేను ఏమిటోననుకున్నాను. కాని, ఈగోడచాటు గుస
గుసలుచూస్తే యిప్పుడర్థమౌతుందిరా?

చంద్రం:- ఏమిటిబాబాయి? ఏమిటి? (కోటిగాడు వెళ్ళాడు.)

రాఘు:- ఓరి, నీమేళాం పాడుగాను, నువ్వువట్టి పిచ్చాడివిరా?
వాటితల్లిశిగ్గొయ్యా! ఆ ఎడ్లపందాలవల్ల వచ్చిచచ్చిందే
ముంది? పండంటికాపురం పాడుచేశావు!

చంద్రం:- (ఆశ్చర్యంగా) బాబాయి.

రాఘు:- ఆ యదవలుయాళ్ళు మనముదనప్టపోడిని బుట్టలోవేసు
కుని యిట్లాపగహదిస్తారని నేనెప్పుడూ అనుకోలేదురా

చంద్రం:- అసలు ఏంజరిగిందో చెప్పుబాబాయి.

రాఘు:- ఆ...ఏంజెప్పిచచ్చేదిరా! అది తలుపుకొస్తే ప్రాణం
తరుక్కు- పోతుంటేను. ఆ ముదనప్టపు ఎడ్లపందాలదగ్గర
జరిగిన పోట్లాట యింతకాడకి తెస్తుందనుకోలేదు వీడు!

దేనికి వెచ్చినట్లు పదిశేల రూపాయలు? వాళ్ల కిది
సాదించటానికి ముడి? కాంగ్రెసు పాట చూసారా?

చంద్రం:- శ్యామలను కనుక్కుకుంటే యింక ఏమి పనిష రూలు
తెలుస్తాయేమో?

రాఘు:- ఎట్లా కనుక్కుంటారా? ఈ రాత్రికి దా పెళ్లియ్యేది. మీ
యింటికి వస్తుందని దాన్ని చచ్చేటట్లు బాదాడట. దాని
బాబు ముండాకొడుకు. ఈ పెళ్లిసంబట్టో ఎట్లా పని
పడుతుందిరా?

చంద్రం:- (బనువుగా నిట్టూర్చి) యివాళ రాత్రికి పెళ్లి. అవును
ఆ మాటేమరచిపోయాను.

రాఘు:- (వినపడక) ఏమిటా అంటావు?

చంద్రం:- ఆ...ఆ... ఏమీలేదు బాబాయి. నాన్న కలావుంటే?

రాఘు:- యివాళ మధ్యాహ్నం నుండి కాస్త జ్వరం తగిలింగట!
వెళ్లి చూచిరాకపోయావా!

చంద్రం:- వెళ్లితే బాబాయి. యిదిగో బాబాయి. మా పాడి
గేదెల్ని పాలుతియ్యలేదు నువ్వు తీసుకెళ్ళు.

రాఘు:- నాకెందుకురా? మా పాడి గొడ్లపాలే త్రాగేవాళ్ళు
తేకపోయారు.

చంద్రం:- అవి ప్రొద్దుటినుండి అరచిచచ్చిపోతున్నాయి బాబాయి

రాఘు:- ఓరి నీమేళాంపాడుగాను ఆమాట చెపితే నేనుతిసిచ్చి
పోయ్యేవాడినేగా?

చంద్రం:- పోనీ యిప్పుడు తీసుకెళ్ళు.

రాఘు:- ప్రొద్దుగూకవచ్చింది. యికనన్నా నీపం వెలగించరా?
నేను వెళ్లిపాలుతీసి యిచ్చివస్తాను. ఓరి వాళ్ళల్లో
శిగ్గొయ్యా. బంగారంలాంటి సంసారాన్ని ఎలాపాడు

జేశాగ్రా? (రాఘవయ్య వెళ్ళిపోయాడు. చంద్రం అలాగే దిగులుగా కూర్చున్నాడు. ఇంతలో బయటనుండి సన్నాయి మేళాలధ్వని వినిపించింది. కంగారుపడ్డాడు. ఆందోళనతో బాధపడుతూ కూర్చున్నాడు. మళ్ళీ లేచాడు. లోపలకు వెళ్లాడు. మళ్ళీ వచ్చి కూలబడ్డాడు. ఇంతలో శ్యామల వచ్చింది. పెళ్ళికూతురు ముస్తాబులో వుంది. ముఖం అంతా ఏడుపుతో ఎర్రబడివుంది. శ్యామలను చూడగానే చంద్రం రివ్వునలేచివెళ్ళాడు. శ్యామల దుఖం ఆపుకోలేకపోయింది.)

చంద్రం:- శ్యామలా!

శ్యామ:- చంద్రం... (ఇద్దరూ కలిసిపోయారు. ఒక్కక్షణం గడిచింది. బయట సన్నాయి మేళం మళ్ళీ వినిపించింది ఇద్దరూ అదిరిపడ్డారు.)

చంద్రం:- నిన్ను ఎవరూ చూడలేదా? శ్యామలా!

శ్యామ:- లేదు.

చంద్రం:- మీనాన్న లేడా ఇంట్లో?

శ్యామ:- వున్నాడు!

చంద్రం:- నువ్వు వచ్చినట్లు తెలిస్తే!

శ్యామ:- చంపేస్తాడు! అంతేగా!

చంద్రం:- అంతేనా!

శ్యామ:- కాకపోతే ఇంకా ఏంచేస్తాడు? తనపగ సాధించుకోటానికి నాజీవితాన్ని పాడుచేస్తున్నాడు. (ఏడుస్తుంది.)

ఈ పెళ్ళికన్నా నన్నేంచేసినా నేను చింతించను.

చంద్రం:- ఏడుస్తున్నావా శ్యామలా?

శ్యామ:- అంతకంటే అడదాన్ని నేను చేయగలిగిందేముంది?

నన్నుయిలా అన్యాయంచేస్తూవుంటే నువ్వుచూస్తూ
పూరుకుంటావా?

చంద్రం:- నన్నేజేయమంటావు శ్యామలా! అవతల మానాన్న
మృత్యుముఖంలోవున్నాడు. ఈ ఇంట్లో ‘నా,, అనే
వాళ్ళులేరు. లేకపోతే...(పళ్ళు కొరుకుతాడు.
కోపంతో)

శ్యామ:- లేకపోతే నేను ఈమనస్సులేని మనువుకువెళ్ళి కుళ్ళి
కుళ్ళి యేడవాలసిందేనా!

చంద్రం:- లేదు. నువ్వు ఏడవనక్కరలేదు.

శ్యామ:- అంతభాగ్యంకూడానా! ఇప్పుడునన్ను ఎంచేసినా నీదే
భారం. నిన్నుయెంతగా ప్రేమించానో ఎవ్వరికేం
తెలుస్తుంది? నా ఆశలన్నీ అడుగంటి పోతున్నాయి
నన్ను...నన్ను ఇలా పరాయిదాన్ని చేస్తుంటేచూస్తూ
పూరుకుంటావా? చంద్రం!

చంద్రం:- (ఆవేశంతో భాధపడుతూ) నన్నుకాస్త ఆలోచించు
కోనీయీ శ్యామలా! అవతల మానాన్న మృత్యు
ముఖంలోవున్నాడు. ఒకవైపున మాకుటుంబమంతా
ముక్కలైపోయివుంది. నను...నన్ను అర్థంచేసుకో
శ్యామలా!

శ్యామ:- నిన్ను అర్థంచేసుకున్నానుకాబట్టే పెళ్ళి పీటల మీద
నుండిగూడా లేచివచ్చాను. మానాన్నచేత ఎన్నో
హింసలు పడ్డాను. నువ్వు నన్ను కాదంటే ఈగుక్కెడు
ప్రాణంపోవటానికి చాలామార్గాలున్నయితే చంద్రం.

చంద్రం:- (ఆవేశంతో) శ్యామలా!

శ్యామ:- నిన్నటివరకు తియ్యటి కలలుకన్నాం, ఈ జీవితానికి

నువ్వె-లుగుకుక్కాను (పిచ్చింది)

రామ:- (బయటనుండి పెద్దగా) చంద్రం! ఒరేయ్ చంద్రం.
ఒకనాటి ఇట్లాగా! రా!

చంద్రం:- ఆ... ఎన్నోనాటి బాబాయి. శ్యామల ఒక్కక్షణం
ఆగుతావా?

శ్యామ:- మఱి ఇద్దరి స్నేహాలూ తెగిపోవటానికివుందిగూడా
ఒక్కక్షణమే! (వినుపించుకోడు. బయటకు వెళ్లాడు.
శ్యామల కొయ్యబారిపోయింది. కనీళ్లు జలజలరాలి
క్రీడలు పట్టింది. ఇంతలో కామయ్య వచ్చాడు నవ్వు
తూసి కామయ్యను చూచి శ్యామల హడలిపోయింది.)

కామ:- అంతా ఒకప్పుడూ నాన్న నీకోసం వెతుకుతున్నాడు.
ఇంకా ఉండే పిల్లివాళ్ళేమిటి? నువ్వు ఇక్కడికి రావట
మేమిటి? నేనెప్పుడూ గాని నీవు ఇలా చేస్తే నాన్న
గౌరవం ఇంకేమిన్నా వుంటుందా? చెప్పు?

శ్యామ:- (నొరవెళ్ళి బారిపోయింది. డి. నలుకదు)

కామ:- ఇంకా అలాగే నిలబడ్డావేమి తల్లి? నలుగురికి తెలిస్తే
నింకా ప్రతిష్ట నామో; రా పోదాం! దగ్గరకొస్తాడు.
శ్యామల లోనబడు పారిపోవాలని చూస్తుంది. కాని
కామ:- నీవు బిడ్డ అబద్ధతాడు. చెయ్యిపట్టుకుని తీసుక
వెళ్ళుకో! నీవు శ్యామల వీడుస్తుంది.)

శ్యామ:- నన్ను ఎడలో పెట్టు. నేనుగాను

కామ:- అరెయ్యా! బావకి బామ్మ! నలుగురికి తెలిస్తే యింకా
తెల్లెళ్ళకోగలవా?

జగ:- (బయటనుండి పెద్దగా వస్తున్నా) ఒరేయ్ కామయ్యా
బయటకు రాకురా రా! దీనిజన్మ తగలెయ్యా! ఇంకా

అక్కడజచ్చింది దేనికిరా?

శ్యామ:- నేను...(ఏడుస్తుంది)

కామ:- సొన్నకు నేనుమాత్రం నిన్ను అప్పగిస్తానా? నేననగూడ
దుగాని. నా కూతురొకటి, నువ్వొకటీనా? రా! పరవా
లేదులే! రామ్మా! (ఇంతలో రాఘవయ్యవచ్చాడు.
రాఘవయ్యనుచూచి బలవంతంగా లాక్కెళ్ళబోతాడు)
- అలానిలబడితే ఎలాగమ్మా! అవతల పెళ్ళిముహూర్తం
గూడ సమీపిస్తుంది. పద.

రాఘ:- ఒరిసీతల్లీ శిగతరగ! యిక్కడికికూడా దావురించా
వట్రా!

కామ:- రాఘవయ్యా కాస్తజాగ్రత్తగా రానీయి మాటలు.

రాఘ:- ఎందుకురాముండా! నీకునుల్లే చంకలక్రింద మట్టినలిపి
లోకులకాపురాలు పాడుచేసేరకం కాదురానాది! ఛీ.
నీ జన్మతగలెయ్యా! (పైనవూస్తాడు కామయ్య ఒక్క
సారి కోపంగాచూచి శ్యామలను బలవంతాన లాక్క-
జెల్లాడు. యింతలో చంకలంపెచ్చి చూచాడు. మూల
నున్న కర్రకోసం పరుగెత్తాడు. రాఘవయ్య పట్టుకోని
ఆవుతూ)

రాఘ:- చంద్రం. చంద్రం. ఏమిటిరా! ఏమిటిది! ఈ పిచ్చి
ఆ వేళం? (ఇంతలో బయటనుండి శ్యామల “అమ్మా
సొన్నా...నన్ను చంపకు. నన్ను చంపకు...పదవేదిక్క-
హాలినముండా. పద,, అన్నమాటలు వినిపిస్తాయి.)

చంద్రం:- బాబాయి. నన్ను వదులు. ఇవ్వాళతో వీళ్ళ గోరి
కడతాను ఇంతజరిగినాక ఇంకా బ్రతుకెందుకు బాబాయి

రాఘ:- ఓరి. పిచ్చిముఖమా? తొందరపడితే పనులవుతయ్యా!

అవతల నాన్నకు జ్వరంలో సంధిగుణాలుగూడా ప్రవేశించినైయట. త్వరగా అక్కడకుపద.

చంద్రం:- (చంద్రం కర్రక్రిందపడవేశాడు. మంచంమీద కూలబడ్డాడు) ఎంతపనిజరిగింది బాబాయి.

రాఘు:- ఒరి వీళ్లతల్లిశిగ్గొయ్యా! మీ బ్రతుకుల్ని కాస్తా పాడు చేస్తున్నారుగదా? (ఇంతలో బయట సన్నాయి మేళం వినిపిస్తుంది. చంద్రం ఆవేశం మరీ పొంగుతుంది.)

చంద్రం:- బ్రతికిసాధించాలి. ఏంసాధిస్తాను. నా ఆఖరిప్రయత్నం గూడా విఫలమైపోయింది. నాబ్రతుకే భగ్నమైపోయింది.

రాఘు:- ఏమీకా లేదురా. నాన్నదగ్గత కెళ్ళొద్దాంరా? అక్కడ సుశీల వక్క తే ఏడుస్తూకూర్చునివుంది. వెళదాంపదరా (ఇంతలో నరసయ్యనౌకరు కోటిగాడువచ్చాడు ఏడుస్తాను.

కోటి:- చంద్రయ్యగోరూ!

రాఘు:- దోమిటిరా?

కోటి:- చిన్నదొరగారూ కొట్టాడండి.

చంద్రం:- దేనికి?

కోటి:- వామిలో గడ్డిదుయ్యటానికి వెళతేను. దుయ్యటానికి వీల్లేదని కొట్టాడండి.

చంద్రం:- అట్లాగా! (ఆవేశంతో లేస్తాడు)

కోటి:- యికనుండి వామిచాయలకొస్తే పూడ్చిపెడతానన్నాడండి.

చంద్రం:- విన్నావుగా బాబాయి? ఎంతవరకని తలవంచుకొని పోయ్యేది? వరేయ్, నువ్వు వెళ్ళిగడ్డిదుయ్యి, ఎవడడ్డ

మొస్తాడో చూస్తాను.

రాఘు:- ఒరేయ్ చంద్రం నువ్వు తొందరపడతావేమిరా? అవ
తిల నాన్నకు ప్రాణంమీదకొచ్చింది. ముందు అక్క
డకుపదరా?

(యింతలో రంగారావే వచ్చాడు. కోటిగాడు పారి
పోయాడు)

రంగా:- యిదిగో! రాఘవయ్యబాబాయి. ఈపొలికేకలకుబెదరి
పోయ్యే వాళ్ళెవరూ లేరిక్కడ! యివ్వాలనుండి ఆ
వామిలో గడ్డిదుయ్యటానికి వీల్లేదు!

చంద్రం:- ఎట్లా వీల్లేదో చూస్తాగా?

రాఘు:- నామాట ఎవరన్నా వింటారా! మీరు యిద్దరూ
తగువుపెట్టుకోని ఆనోరులేని పశువుల్ని చంపుతారట్రా

రంగా:- బాబాయి. నువ్వు మావిషయాల్లో కలుగజేసుకోకు.
యిదిగో! ఈ యింటికిగూడా తాళం వేస్తున్నాను.
బాగాలపంపిణీ అయినతరువాతే ఈ కొంపలో ఎవరు
న్నాను. అంతవరదాకా ఎవరిదారివాళ్ళు చూచుకోవ
టం మంచిది!

చంద్రం:- ఆమాత్రం గుండెలుంటే వచ్చి యింటికి తాళంవెయ్య
మను తెలుస్తుంది?

రంగా:- (వుద్రేకంగా) ఎవరికి గుండెలున్నదీ యిప్పుడే తేలుస్తాను
రమ్మను ఎవడడ్డమొస్తాడో? (వెళ్ళి యింటికి తాళం
వేస్తాడు. చంద్రం మూలనున్న పలుగుదీసి తాళం
బద్దలుకొట్టబోతాడు. రాఘవయ్య అడ్డమొస్తాడు.)

రాఘు:- నామాట వినండిరా రంగారావు! అంతాపంచుకోవా
లుంటే కాస్తగుట్టుగా పంచుకొండిరా? యితా నలు

గురూ నవ్వాలటరా!

చంద్రం:- మానమగ్యాదలు మట్టిలో కలిసినాక బ్రతికెందుకు
రంగా:- పెద్దమర్యాదకలవాడివి దొరికావులేవోయి. యిదిగో
బాబాయి. మళ్ళీ తాళంతీ సేమాటదక్కదు.

చంద్రం:- బాబాయి అడ్డంలే!

రంగా:- తాళంమీద చెయ్యివేసి బ్రతుకు తెలుస్తుంది?

రాఘు:- రంగా రావు!

రంగా:- బాబాయి. మళ్ళీ చెపుతున్నాను. మా విషయాల్లో
జోక్యం కలుగుజేసుకోకు. ముసలాడ్ని మంచిజేసుకొని
ఆ స్తంతా కాజేయాలనిచూస్తారా చూద్దాంగా?

చంద్రం:- ఏమిటా? నువ్వుచూచేది! (పైకెళ్ళబోతాడు)

రంగా:- రానీయి. ప్రాణంమీద తీసివ్వంటే, (ఇంతలో బయట
నుండి సన్నాయిమేళం తీవ్రస్థాయిలో వినుపిస్తుంటుంది.
కోటిగాడు పకుగెత్తుకుంటూవస్తాడు. చంద్రం తాళం
బ్రద్దలుకొట్టటానికి రైడుచేతుంటావో పలుగు పైకెత్తు
తాడు.)

కోటి:- రాఘవయ్యగోరూ. పెద్దదొంగారు, పెద్దదొంగారు,

చంద్రం:- ఏమీటిరా; (పలుగుదించాడు)

కోటి:- చచ్చిపోయాడు (ఏడ్చాడు)

చంద్రం:- (చేతుల్లోనుండి పలుగుజారి క్రిందబడింది దుఃఖంబో)
నాన్నా (బయటకు పకుగెత్తాడు)

రాఘు:- యింకాచూస్తావేం! పదరా. నిక్కుమాలినాడా!
(త్వరగా వెళ్ళిపోయాడు. రంగారావు నిలబడ్డాడు.)

(తెర)

రైతు బిడ్డలు

అయిదవ రంగం

-:[తెర]:-

సీను:- (అది జగన్నాథరావుమేడ-ముందు వ ర ం డా హా లు. అంతా వెనుకటిసీనే-శ్యామలకూర్చుని విచారంగా పాట పాడుతుంది. కొత్త చీరె-మేడలో మంగళనూత్రం రాత్రి తలలో తురిమిన మల్లెవూలు వాడిపోయివుంటాయి కన్నీటితో ముఖమంతా కందిపోయివుంటుంది.)

పాట

శ్యామ:- తుదిఆశ మొదలంట
తెగిపోయే ఈరాత్రి
కారుమేఘపు తెరలు
జారేనే మననడుమ
బ్రతుకంత నీరాత్రి
దుఖభరమై తోచె ॥తు॥
మధుర స్వప్నాలన్ని
మటుమాయమైపోయె
మోయరాని హృదయబాధ
మరువలేని వలపుగాధ
మిగిలిపోయెనా? జీవితమే
పగిలి కూలెనా? ॥తు॥

(పాటఅయిపోయేసరికి తెరలో జగన్నాథరావు, కామయ్య పెద్ద పెద్దగానప్పుతూ వస్తుంటారు. శ్యామల

కనీళ్లు తుడుచుకొంటూ లో పలకు వెళ్లిపోతుంది.
(బద్దగా వస్తారు)

జగ:- ఆ... (కూర్చుంటూ) పిలిచావో యోబరిగిండ్లరా?

కామ:- ఇంకా జరిగేదేమిటి (సవ్వతూ కూర్చొని) నేననగూడ
దుగాని. మళ్ళీ పాళ్ళట నువ్వెవ్వంటూ శిక్షటి వుం
టాండా? అని (సవ్వ) ఏమో. నాకు నమ్మకంలేదు.

జగ:- కొండపగ్గర ఆ చంద్రం. డిశి పట్టవగ్గాలున్నాయటయ్యా!
వాడు ఎంతపందాల్లో గెలిస్తేమాత్రం. పెద్దా చిన్నా
తారలమ్యం వుండకక్కర్లా?

కామ:- అజదుకేగా తిద్దుభవిస్తున్నాడు. నేననగూడదుగాని.
,,చేనుకున్నవాడికి చేనుకున్నంతమహదేవా,, అన్నారు
పెద్దలు.

జగ:- అది సరేగాని, ఆ రాఘవయ్యగాడికి, వీళ్లకూ ఏమిటా
సంబంధం?

కామ:- ఇ... సంబంధం ఏముందీ! ఏదో ఇంటిప్రక్కయిల్లు.
నే నగూడదుగాని. ఆ నరసయ్యంటే వాడికి చచ్చేంత
అభిమానం. అంతకంటే ఏముంటుంది?

జగ:- ఈ రాఘవయ్యగాడికి డడాపురించాడయ్యా! మనకు
శస్త్రగ్రహమల్లేను.

కామ:- నేననగూడదుగాని. ఏట్లో ఎదురీదేవాడికి గడ్డిసరక
లాభారం సరిపోతుందా?

జగ:- బాగాజెప్పావు. (సవ్వి) అది సరేగాని ఈ సంవత్సరం
భూమినాగు పాడుబెట్టినట్లైనా?

కామ:- గొడ్డూగోగ్డూ, చెట్టుపొకటి పుట్టుకొకటి అయిపోయి

నయ్యా! ఆ నరసయ్య చావుతో భాగాలపంపిణీనం
ఇంటికితాళాలు వేశారా! నేననగూడదుగాని. నరసయ్య
సంపాదించిన పనులు మర్యాదలు గంగలో కలిసినై ఇ
వ్వాళ ఊళ్లోగుక్కెడు మంచినీలు పుడతయ్యండి వీళ్లక?

జగ:- ఇప్పుడు ఈ చంద్రుగాడు చెల్లెలుదగ్గరకు చేరాడటగా!

కామ:- అంతక్కరే వాడికి దగేముంది? నేననగూడదుగాని
రంగారావు ఇంతలేసి అఘాయిత్యాలు చేస్తాడని నేను
కలలోగూడా అనుకోలేదు.

జగ:- వాడికి నువ్వుబోదించినబోధ అలాంటిది. మరి...

కామ:- (నవ్వుతాడు) ఎదీ, ఆపాతపెండ్లిలోది ఒక నాలుగు
పుగాకుతుంపు లిలాపడనెయ్యి.

జగ:- అదిసరేగాని. రేపు ఈ గ్రామపంచాయితీ ఎలక్షనులో
ఈ సత్యంగాడు మనకు అడ్డమొచ్చేలాగునాపిదురా?

కామ:- వాడిమొహం. వాణ్ణిచూచి భయపడతారేమిటి?

జగ:- ఈ ఊళ్లోవున్న కుర్రవెధవలంతా వాడివెంట పడుతు
న్నారయ్యా.

కామ:- నేననగూడదుగాని కుర్రవాడికేం తెలుసురా. వుండేలు
దెబ్బని నోరువాయిలేని ఈకుంకలేంజేసి ఎదుస్తారంటావు?

జగ:- అలా అనగూడదురా! వాడేదో ఈమధ్య గ్రామపున
రుద్ధరణ కార్యక్రమం బుజానవేసుకొని స్కూళ్లని,
లైబ్రరీలనీ, హాస్పటల్లనీ, వాడిశార్థం అని ఈ పిచ్చి
జనానికి మందు వేశాడుకదరా?

కామ:- అదే నేనూ ఆలోచిస్తున్నాను. నేననగూడదుగాని.
రంగారావుగాడిద్వారానే మనం వాడికి పుటంపెట్టాలి

జగ:- (ఆలోచనాపూర్వకంగా) అదే ఎట్లాగని?

కామ:- అసలు వాడినిరానీ ఇక్కడికి. నేననగూడదుగాని.

ఊళ్ళో అనేకకులాల వాల్లున్నారా?

జగ:- (వుగాకిస్తాడు) వుంటే?

కామ:- కులపెద్దల్ని పట్టుకున్నామంటే ఈకుర్రకుంకలేంచేస్తారు. నేననగూడదుగాని, పెద్దవాల్లే మనపక్షానచేరితే వీళ్ళకు ఇంటిదగ్గర తిండిగూడా పుట్టకుండాచేయగలం.

జగ:- (నవ్వి) నువ్వు అంతటివాడివి కాదనికాదు కాని ఆ పెద్ద వాళ్లు మనపక్షానికిరావటం ఎట్లాగా అని.

కామ:- (నవ్వి) ఆ...దానికీగూడా ఒకపెద్ద ఆలోచనదేనికి? “డబ్బుకు దానుడు కానివాడిని ఈ భూప్రపంచంలో చూచావా? అని. నేననగూడదుగాని. అదంతా మన చేతిలోవుంది.

జగ:- డబ్బుపోతేపోయింది. ఓడిపోతే పరువుపోతుందికదా? అని.

కామ:- అది నేనుమాత్రం ఆలోచించటంలేదంటారా? ఈ ఊళ్ళో మనకమ్మజనాభా యెంతవుందో. అంతమంది నాయుళ్లున్నారు. నేననగూడదుగాని. వాళ్ల నాయకుడిని? చీల్చామా? యింకా ఆ సత్యంగాడికి ఒక్కవోటు వస్తుందండీ?

జగ:- అంతతేలిగ్గా వాళ్లుమాత్రం మనతరుపుకు రావద్దూ?

కామ:- ఎందుకురారండీ? ఒక్కవెయ్యరూపాయలు వాళ్ల మొఖాన పారవేయండి. తరువాత నేనాడిస్తాను వాళ్లని. ఒకాట నేననగూడదుగాని. ఆ నాయుడు నాంచారయ్య మాటంటే అంతావింటారు?

జగ:- ఆ నాంచారయ్య కొడుకుగూడా సత్యంతోకలిసి ఎలక్షనులో నిలుస్తాడటగా?

కామ:- (నవ్వి) నేననగూడదుగాని. మనం నాంచారయ్యనే నిలబెడదాం?

జగ:- అతను ఒప్పుకోవద్దూ?

కామ:- నేను ఒప్పిస్తాగా? మీకెందుకా భయం. (భీముడొచ్చాడు)

జగ:- ఏరా! మాలపల్లెలో ఎలావుందిరా యెలక్షనుప్రచారం?

భీము:- మాజోరుగావుందండి! ఏదో! ఎకవనాయాళ్ళు! ఆసత్యంగోరువత్తేగొర్రలగుంపల్లే వెంట - తున్నారండి!

కామ:- మరి, మీసంఘపెద్దలంతా ఏమైనట్లురా? నేననగూడదుగాని. ఈకుర్రకారుకు పెత్తనంయిస్తే యింకా ఒక్కరోజు మనంపూళ్ళో బ్రతకటానికేనా?

భీము:- అందుకే నేనూ యింటింటికీతిరిగి చెప్పానండి, ఒక్కయదవనాయాలూ నామాట పట్టించుకుంటేనా?

జగ:- ఆయితే మీపల్లెలోఒట్లు మాకేం వట్టా?

కామ:- ఆ... ఎందుకురావు. నేననగూడదుగాని, వాళ్ళుమాత్రం మనుషులుగాదండి. ఏదో నాలుగురూపాయలు వస్తే ఉప్పుకూ పప్పుకూ వస్తయ్యనే వాళ్ళేడువు.

భీము:- మాబాగాజెప్పారు, ఎక్కడికిపోతారండి మనల్ని కాదని.

జగ:- ఒక్కసారి మీకులపెద్ద నాగాయిని యిక్కడికి రమ్మని చెప్పరా?

కామ:- ఒక్కనాగాయేనా? (నవ్వి) నేననగూడదుగాని ఈభీముడు గూడా ఒకప్పుడు కులపెద్దలోవాడే?

భీము:- ఆరోజులన్నీ పోయినైయండి. మాకుర్రనాయాళ్ళంతా ఎక్కొచ్చినాక మా పెద్దరికాలేమన్నా సాగనిర్తన్నాగా చతున్నారా?

కామ:- వాళ్ళు సాగనిచ్చే దేమిటిరా? నేననగూడదుగాని, అట్లా సాగించుకొనేకకి మీలోచావ. తేదని చెప్పరామా! ఒరేయ్, నేనొక్కటి చెపుతానువిను, తెల్లవారిలేస్తే మామకాడుగారి చేలోకిరాకతప్పదు, మీ మాలపల్లి చుట్టూదొరగారిచేతేనయ్యేవాళ్ళుసక్రమంగా వినకపోతే వాళ్ళకుతగినశాస్తి జరుగితీరుతుంది. నేననగూడదుగాని. ఏదో పేదముండాకొడుకులు మంచిసీళ్లకుకూడా ముఖం వాచి చస్తున్నారని, మీపల్లెమధ్య బంగారంలాంటి మంచిసీళ్ళభావిగూడా తవ్వించాడుకదరా! ఆపాటి కృతజ్ఞతన్న లేదేంరా? మీకు?

భీము:- అదేందండి. నన్నంటారు? మీరు చెప్పింది ఎప్పుడు చెయ్య లేదంటారు?

జగ:- కామయ్య చెప్పిందాంట్లో మాత్ర తప్పేముందిరా? మీకుల పెద్దలంతా కుర్రాళ్లకునచ్చ చెప్పండి. అవసరమైతే డబ్బుపాశేద్దాం మొఖాన.

భీము:- అట్లాగేనండిదారా!

కామ:- అంతేగాదురా! పల్లెలో కాస్త నోరుకలిగినవాళ్ళని కాస్తత్రాగుడు అలవాటున్న వాళ్ళనుగూడా చేరని య్యాలిరా! నేననగూడదుగాని, మీకు పొట్టపోడిచినా వెలివి కనుపించదేంరా? యింకా కులపెద్దనండావు?

భీము:- కామయ్యగోరూ! మీకైత్రాలకేంలేండి. ఆసత్యంగా

రొచ్చి మా యెదవ నాయాళ్ళకు తుర్రెక్కించిందాకా
పురుగులల్లేనే పడుండాలు మా కాళ్ళవద్దరే!

జగ:- వస్తాడురా! వస్తాడు! (పళ్ళుకొరికి) మనతో విరోధం
పెట్టుకుని చంద్రంగాడు ఏమయ్యాడో! యిప్పుడు వీడి
పనీ అంతేఅవుతుంది. వీళ్ళు మనకెక్కడ దాపురించా
రయ్యా! ప్రతివక్కడూ కత్తిపట్టుకుకూర్చుంటున్నాడు!

కామ:-గొత్రకొవ్విందల్లా గొల్లవాడి కేమంచిదని,, వాళ్లెంతవర
కొస్తారో రానివ్వండి. నేననగూడదుగాని ఈడొళ్ళో
నరసయ్య కుటుంబమో లేక మాహుకారుకుటుంబమో,
ఒక్కటే వుండాలి.

భీము:- మాబాగా చెప్పారండి. అంతే నన్నుమట్టుకు నన్ను ఎన్ని
మాటలన్నారండి, యియ్యాల అనమను తెలుస్తుంది
ఆచంద్రంగాడిని.

జగ:- వాళ్ల కేం సిగ్గా ఎగ్గా. ఎప్పుడైనా అంటారు.

కామ:-ఒరేయ్ ఆసత్యంగాణ్ణి అణచివేసే మార్గం ఏమీ లేదట్రా!

భీము:- ఆయన్ని ఏంచేస్తాం దొరా! మనిషి మానిప్పు లాంటి
వాడయ్యా.

జగ:- ఆమార్గం కామయ్య ఆలోచించాలి.

భీము:- నేను మొట్టమొదట చెప్పాను గదండి, ఆయన బదికుం
డాడి గుడ్డుతోడేరకం కాదండి యాయన.

కామ:-అఘోరించావులేరా! ఎదవ ఆవేళ ఎడ్లకు మందుపెట్టి
రక్తంపే గరుడ పక్షిలాగ తిరిగి వస్తేవిగా! నేననగూ
డదుగాని యిక మీవల్ల అయ్యే పనులేమున్నాయిరా!

భీము:- ఆయాల నేను చావిట్లోకళ్ళేసరికే ఆ నరసయ్య గారు

వచ్చాడు. ఆయన్ని పడనెట్టి పారిపోయి వచ్చాను.
ఈలేకపోతే ఎట్లాచేతారండి?

కామ:- నేననగూడదుగాని ఏదీ యివ్వాలి చూపించు. నీకు
రోషం ఏమన్నా వుంటే?

భీము:- ఏంచేయమంటారేంది?

జగ:- కామయ్య చెప్పినట్లు కానియ్యవోయ్. నీవల్ల అర్ధణా
ఆదాలేదు మాకు.

కామ:- ఆసత్యాన్ని కాస్తా వీధి మొఖించూడకుండా చెయ్యాలి?

భీము:- అదే ఎట్లాగండి?

కామ:- ఎట్లాగేమిటిరా? మీ లోపల్లెలో దేనితోనో సంబంధం
వుందని నేరం ఆరోపించి ఒక రాత్రి (ఆగి) ఆ రెండు
రెక్కలు విరిచివేసియ్యి నేననగూడదుగాని ఈ మాత్రం
తెలియకపోతే నువ్వుయింకా కుల పెద్ద వెట్లాగయ్యావురా

జగ:- (నవ్వి) కామయ్య లాంటివాడు నీకు సలహాదారుడైతే
యింకా ఆలోచిస్తావేంరా!

భీము:- సరే! కానియ్యండి. మీ ప్రప్సపులు నూతిన్న ఈ భీముడి
తడాకా! (యింతలో రంగారావు వచ్చాడు. అంతా
నిశ్శబ్దంగా వున్నారు కామయ్య నవ్వుతూ)

కామ:- రా! రా! రంగారావు! రా! నేననగూడదుగాని నాలుగు
రోజులనుండి మరీకంటికి కనుపించటమేమా నేళావేంరా?

రంగా:- ఏదీ తీరికదొరకటంలేదు బాబాయి రావాలంటేను.

భీము:- యింకా ఆయినెందు కొత్తాడండి అస్తిపంచుకోవంటే
అయ్యనేపంచాడు

రంగా:- నోర్మూయ్ (కోపముతో అరచాడు)

కామ:- (కామయ్య సవ్యతూ) వాడు అయ్యనుచంపితే, నువ్వు చేసినట్టిని ఘనకార్యం మాత్రం ఏముంది? మీ అమ్మనికొస్తాచంపి దానిపేరునున్న అరెకరం మాగాని అమ్మి కల్లుదుకాణానికి ధారపోస్తావిగా?

భీము:- నేనుచంపానేంది. అదేచచ్చింది చూచేదక్కలేక.

జగ:- ఎట్లాచస్తేనేం. మొత్తంమీద చచ్చిందా! (నవ్వి) నువ్వుపూరుకోరా! కామయ్యకు కోపంవచ్చింది?

కామ:- దేనికండి వీడికి యిన్నేళ్ళువచ్చినై. నేననగూడదుగాని అనేమాట అననిమాట తెలియక్కర్లా? వాడుమాత్రం కావాలనిచేశాడా? పేరుమాత్రం వాడికొచ్చిందిగాని, ఎవడిచావుకు ఎవడుకారణంరా? అంతాకర్మ?

భీము:- ఏదోబుద్ధితక్కువై అన్నా తెండి.

రంగా:- బాబాయి నీతోమాట్లాడాలి ఒకసారి ఇంటికొస్తావా?

కామ:- వస్తాలే! కాస్తాగువెళదాం? అదికాదురా! నేననగూడదుగాని నలుగురిలో అంత అల్లరిపాలయ్యా వేంరా! దేనికిరా బాగాబ్రతికిన మమ్మల్ని యిట్లా బజారుపాలు చేయటం? అంత పంచుకోవాలనేవుంటే మూడనకంటి వాడికి తెలియకుండా చేచుకోకూడదట్రా? అది నీకు మాత్రం పరువా? మీ అన్నకు మాత్రం పరువా? ఓరిపెద్దమ్మా! ఎంతపని చేశావురా?

రంగా:- దేనికి బాబాయి ఈసోదంతాను అట్లాంటి వేధవలతో నాకు మంచేముంది చెడేముంది?

జగ:- నువ్వు చంద్రాన్ని వెనకేసు కొస్తున్నావుగాని, అతను మాత్రం చేసినతప్పేముంది? తనకస్థిని అపహరిస్తుంటే

చూస్తూ ఎవరైతేమటుకు ఏట్లావూదుకుంటారు?

భీము:- సత్యం చెప్పారండి.

కామ:- నువ్వునోర్చుయ్యవోయ్. పెద్ద సత్యవేత్తవు బయలు
దేరావు. యివ్వాలివీధిలోకొస్తే నలుగురూ అనేమా
టలు వింటుంటే కడుపుతరుక్కుపోతుంది. నేనగూడదు
గాని. నీకేం ఊడగొట్టిన నాగటిమేకలే పయవా!
మర్యాదా?

రంగా:- అదంతా యిప్పుడెందుకులే పోనియ్యి బాబాయి. నీతో
మాట్లాడాలి వస్తావా?

జగ:- వెళ్ళవయ్యా! రంగారావు అలానిలబడేవున్నా వేంకూర్చో
రంగా;- పరవాతేదులెండి నేను వెళ్లాలి. త్వరగాను.

కామ:- (నవ్వుతూ జగన్నాథరావుకు సైగచేస్తాడు) అలాగే
నిలబడ్డావేంరా? వెళడాంలే కూర్చో? నేనగూడదు
గాని యింత అమాయకుడివైతే ఏట్లాబ్రతుకుయవురా
పెద్దమ్మా?

రంగా:- (మాట్లాడడు)

భీము:- మీరుండగా ఆదొరకు భయమేమిటండి! (నవ్వాడు)

జగ:- (ఆగమని సైగచేసి) ఏమయ్యా రంగారావు. కాస్త
లెక్కచూచి ఆనోటుతాటూకూపైకం పంపుతావా?
నాకుచాలా అవునరంగాకావాలిస్తోచ్చింది! యిప్పుడు

రంగా:- యింకాపదిరోజు లాగండి. ఈభాగాల పంపిణీతెగితే
మీ బాకీఅంతా సుప్తాగాయిచ్చేస్తాను.

జగ:- అంతా యివ్వనక్కరలేదులే. అందులో సగం యివ్వు.
ఈయిబ్బంది గడుస్తుంది.?

రంగా:- ఇప్పుడు నాదగ్గర ఐదువందలుమట్టుకు ఎక్కడవున్నాయి

జగ:- అయిదువందలేమిటయ్యాయ్ రంగారావు?

రంగా:- నోటువ్రాసింది వెయ్యిరూపాయలకేఅయినా, ఇప్పుడు ప్రస్తుతం అయివందలు చెల్లవేద్దాం మనుకుటుంన్నాను!

జగ:- ఆదేమిటయ్యాయ్! నోటు వెయ్యిరూపాయలకేమిటి? పది వేలకైతేను. మరచిపోయినట్లున్నావే?

రంగా:- (అదరిపడి) పదివేలకా? అంతడబ్బు ఎప్పడిచ్చారునాకు

జగ:- నేను అబద్ధంవ్రాయించుకున్నానంటావా? ఈ భీముడు చేతనేగా నీకు తొమ్మిదివేలూ కావాలంటే పంపింది?

భీము:- ఔనండిదొరా? ఆయాల నాచేతులతోనే తీసుకెళ్ళి యిచ్చాను.

కామ:- (మెదలకుండా చుట్లకాలుస్తుంటాడు.)

రంగా:- నోరూయ్. వెధవ! అబద్ధం ఆడావా! డొక్క పగల దీస్తాను.

భీము:- (కోపంగా!) అబద్ధం ఆడాలిసిన పనినాకేం వుందండి. తీసుకొని లేదని మీరే అబద్ధం ఆడుతున్నాను!

జగ:- కావాలంటే నోటు చూచుకో ఎంతకు వ్రాశావో తెలుస్తుంది.

రంగా:- (కోపంతో) చూచుకుంటే ఎముంటుంది. వ్రాసుకుంటే వుంటుందిగాని. ఇలా ఎంతమంది కాపురాలుతీస్తావు అన్యాయంగా నోటులు వ్రాయించుకొని.

కామ:- ఊరుకోరా పెద్దమ్మా! నేనులేకుండా నువ్వు నోటు వ్రాయటం దేనికి? యిప్పుడు ఏడవటం దేనికి? అన్నీ తెలివితక్కువపనులు చేసుకుని అఘోరించి యివ్వాలే

ఏడిస్తేలాభమేముంది? నేననగూడదుగాని. పాపంకారు
మాత్రం అబద్ధం ఆడతాడా? చెప్ప?

రంగా:- (కోపంగా) అయితే నేను తీసుకెళ్లలేదంటున్నానా?

కామ:- నన్నుబుగ్గుతావేంరా? నేననగూడదుగాని. నేనున్నానా?
నోటు వ్రాసినప్పుడు?

రంగా:- నాకు చదువురాదని మీయిష్టం వచ్చినట్లు నోట్లు
వ్రాయించుకుంటారా? ఛీ. ఈఅబద్ధాల గడ్డి తినక పో
తేనేం?

జగ:- (పెద్దగా) నోర్మాయ్. ఎల్లదగ్గర వెట్టుకుని మాట్లాడు
జాగ్రత్త!

రంగా:- అట్లాగా? నీ అంతు తేలుస్తాను బజార్లోకిరా! యిట్లా
ఎందరి కొంపలార్పుతావు! (కామయ్యతో) అట్లా నంగి
నంగి కూర్చున్నావేం! ఇంతకిరాతకేంచేస్తాగా?మీకంటే
కుక్కలు నయ్యం

జగ:- (కోపంగా) భీముడు!

భీము:- పదవయ్యా బయటకు. ఊరికేవాగానంటే చచ్చిన
కుక్కకు మల్లే కాళ్ళకు తాడుగట్టి కట్టమీదకీడుస్తా!

రంగా:- గుండెలుంటే అడుగుముందుకు వెయ్యమను తెలుస్తుంది

జగ:- నెట్టివేయండిరా! బయటకు. ముండ! వీడిచ్చేదేమిటి?
రేపీపాటికికల్లా నెత్తురుబొట్టుతోసహా కక్కిస్తాను.

రంగా:- అదే. తొందరపడకు తెలుస్తుంది.

జగ:- ఏమిటోయ్ తెలిసేది. నీబాబుతో చెప్పకోపోయి అట్లా
చూస్తావేంరా! నీక్కాదు చెప్పేది?

భీము:- ఇక్కడనుండిపోతావా? మెడమీద కర్రవేసి నెట్టమం

టావా? (భీముడుదగ్గరకు వెళతాడు. రంగారావు చెయ్యియెత్తికొట్టబోతాడు. కామయ్యవచ్చి వదిలించబోతాడు రంగారావు వదిలించుకుని రివ్వునా వెళ్లపోతాడు కోపంతో. అంతా వెనుకనుండి విరగబడి నవ్వుతుంటారు. ఇంతలో తెరలో జగన్నాథరావు నాకరు. పెద్దగా అరుస్తూవస్తాడు.)

నాక:- దొరగారూ! దొరగారూ! శ్యామలమ్మగారు బావిలో దూకింది. తొందరగారాండి దొరూ!

కామ;- భావిలో దూకిందా?

జగ:- అమ్మాయ్. (లోపల కెళ్లిపోయాడు) యెంతపని చేసిందిరా!

కామ:- పదరా! ఇంకా అట్లాచూస్తావేం? నిన్నుకాదురా? దున్నపోతల్లే కడలవేం? నేనసగూడదుగాని. మిమ్మల్ని దేసికిపుట్టించాడురా దేముడు. (వెళ్ళిపోయాడు లోపలకు)

భీము:- మీకుమల్లే కొంపలార్పమని పుట్టించలానన్ను. (కోపంతో లోపలకు వెళ్లాడు.)

(తెర)

∴ రైతువిడ్డలు :-

ఆరవ రంగము

[తెన]

సీను:- (అది సత్యంపుంటున్న రాఘవయ్యగారి ఇల్లు. సుశీల విచారంగా ఆ సాయంత్రంవేళ మంచాలు బయటకుజేర వేస్తూవుంటుంది. ప్రక్కచుట్టలుజేల్చి మంచంమీద పడ వేసి కొద్దిసేపు విచారంగాకూర్చొని, కన్నీరుకారుస్తూ మెల్లగా పాట పాడుతుంది.)

సుశీ:- (పాట)

ఏమానో! మా బతు కేమానో!

ఏమి తెలియదాయెగా

వెలుగు కానరాదుగా

ఏమానో.....॥ఏ॥

ఏనాటికానాడు ఏటిలోపడవలా

చుక్కని తెరచాప ముక్కలైపోయి

నడిఏటిలో మునుగునో, ఈనావ

నదితీరమే జేరునో! ॥ఏ॥

ఎందుకో మూపైన అంధకారపునీడ

మూదైన లేదేము పాడువెన్నెలజాడ

ఎద్దపైన వ్యధలాయెనే!

మదిలోన దిగులాయెనే! ॥ఏ॥

(పాట ఆయిపోయేసరికి చంద్రంవచ్చి వెనుకనిలబడి విచారిస్తు వుంటాడు. గడ్డం పెరిగివుంది. ముఖించిన్న బోయివుంది. సుశీల కన్నీళ్ళుతుడుచుకుంటూ వెనుదిరిగి చూచి దుఖాన్ని ఆపుకోలేక చంద్రహృదయంమీద వాలిపోయింది!)

సుశీ:- అన్నయ్యా ! (ఏడుస్తోంది)

చంద్రం:- సుశీ... (కన్నీళ్ళురాలాయి) దేనికి ఏడుస్తావు ఊరుకో అంతా అయిపోయింది. చేతులారా సర్వ నాశనం అయిపోయాము. పంటచేతులూ కీలు బొమ్మలమైపోయాము. ఈ పడి పంచలలూ తల దాచుకుంటున్నాం. వీధిలోకి వెళితే సిగ్గుతో తలవాలి పోతూవుంది.

సుశీ:- అన్నయ్యా ! (దూరంగా వెళ్ళి నిలబడ్డాడు. కన్నీళ్ళు తుడుచుకుంటూను. దుఖంతో ముఖంకప్పుకున్నాడు.)

చంద్రం:- నీ అన్నలు సరైనవాళ్ళయితే నీకు యిలాంటి గతం దుకొస్తుందే సుశీ... — —

సుశీ:- అదంతా నా దురదృష్టలే అన్నయ్యా !

చంద్రం:- ఎవరి దురదృష్టమైనా అనుభవిస్తుంది మన మేగా ? ఆనాడు నేను ఎడ్లపందాలకు వెళ్ళకుండావుంటే ఈనాడి ఘోరం జరిగేదికాదుగా ?

సుశీ:- నువ్వుమాత్రం కావాలని చేశావా ?

చంద్రం:- ఎందుకు చేయలేదు? మనకు తగనివిషయాల్లో తల దూర్చటంమాత్రం తప్పుగాదా? (సత్యంవచ్చాడు)

సత్యం:- ..చేతులు కాతినాక ఆకులుపట్టుకుంటే, యేముంది? యిందులో అంతా భాగస్థులమేగా? ఒకరిని ఒకరు అర్థంచేసుకోలేక యిలా నాశనం అయ్యాం, గత జల సేతుబంధనం, జరిగినతప్పుల్ని మరచిపోకుండా, ముందైనా జాగ్రత్తగానడిస్తే యిలాంటి బాధలురావు.

సుశీ:- ఎలా మరచిపోతాము. బంగారంలాంటి సంసారం పాడయ్యింది. నాన్ననుపోగొట్టుకున్నాం. పదిహేనుపుట్లు

భాన్నంపండేపాలం సాగులేకుండా పాడుపెట్టుకున్నాం.

(కన్నీళ్ళతో గొంతుపూడిపోయింది.)

సత్యం:- ఆ...విన్నావా చంద్రం. రాత్రి శ్యామల భావిలోపడి చచ్చిపోయింది.

చంద్రం:- (వలుకడు. కన్నీళ్ళు జారిపడ్డాయి(కింద)

సుశీ:- ఎంతపనిచేశారు! దుర్మార్గులు. దాన్నిబతుకుని పాడు చేశారు. అన్నయ్యను చేసుకోవాలని యెంత అరాట వడింది.

(చంద్రం నిలవలేక లోపలకు వెళ్లిపోయాడు.)

సత్యం:- సుశీ! నేనువచ్చేసరికి చాలా పొద్దుపోతుందేమో, మీరు నాకోసం ఎదురుచూడకండి.

సుశీ:- అసలే చీకటిరోజులు. మీరు పెందలాడే రాకూడదూ! మనపరిస్థితి బాగాలేదయ్యే. (విచారంగా అంటుంది.)

సత్యం:- మరేంపరవాలేదు తొందరగానే వచ్చేస్తాను. చీకటి వడింది వెళ్లి దీవంవెలిగించు. (వెళ్లాడు.) సుశీలలోపలకు వెళ్లి లాంతరు వెలిగించుకొచ్చింది. రాఘవయ్య వచ్చాడు.)

రాఘు:- ఓరి వాళ్ళ తల్లి శిగ్గొయ్యా! యెంతపనిచేశారా చివరకు.

సుశీ:- ఏమిటి బాబాయి!

రాఘు:- ఆ! ఏముంది. మనరంగడ్డే మెడబట్టి బయటకు గెంటారంట.

సుశీ:- దేనికి?

రాఘు:- అదే! ఆ డబ్బుదగ్గర పేచీయే. వెయ్యిరూపాయలిచ్చి

పదివేలకు నోటు వ్రాయించుకున్నారని చెప్పానుగా?
ఇవ్వాళ వీడు కర్రపట్టుకొని ప్రొద్దుటినుండి ఊరిమీద
తిరుగుతున్నాడు దేనికోమరి?

సుశీ:- ఏదన్నా అఘాయిత్యం చేస్తాడేమో బాబాయి. ఊళ్లో
పోలీసులుగూడా వున్నారు!

రాఘ:- నేను పిలిచినా వింటుండో తూతువువైపుగాబడివెళ్ళాడు.
సత్యం ఎక్కడమ్మాయి?

సుశీ:- ఎలక్షను ప్రచారంలోనూ పల్లెలోకి వెళ్లాడు. (బయట
ఉరుములు, మెరుపులు వినిపిస్తాయి.) చరమం వచ్చేలా
గుంది. అసలే చీకటి, ఎక్కడేవెళ్లాడు.

రాఘ:- నేనూ వెళ్లొస్తా లేవుండు.

సుశీ:- కాస్త వెళ్లిరా బాబాయి, అసలే మూలోజాలుబాగాలేవు.
ఈ పాడుఎలక్షను మూలోసమే వచ్చిపట్టుకొని. వారికి
నిద్రాహారాలులేవు.

రాఘ:- వాడు అట్లాచేస్తున్నాడు. అబద్ధే ఇవ్వాళ ఆ జగన్నా
ధ-గాడికి ఎక్కడో పుట్టటంలేదు.
(మళ్ళీ శబ్దాలు వినిపిస్తాయి.)

సుశీ:- (కంగారుగా) త్వరగా వెళ్లిరా బాబాయి.

రాఘ:- వెళుతున్నా లే (వెళ్ళాడు చంద్రం వచ్చాడు.)

సుశీ:- ప్రొద్దుపోతుంది. భోంచేద్దువుగా? లే అన్నయ్యా!

చంద్రం:- నాకు ఆకలిగాలేదు సుశీ

సుశీ:- ప్రొద్దు నెప్పుడో అయినట్లు పోయినట్లుగా తిన్నావు.
యిట్లా ఆరోగ్యంపాడుచేసుకుంటే ఎట్లాగన్నయ్యా!

చంద్రం:- (నిట్టూర్చి) నన్ను భాధ పెట్టకు. నువ్వెళ్లి భోంచేయి.

(ఇంటిలో న తా త్వాన్ని చేతులమీదవేసుకొని రాఘవయ్యా, వారొకమనిషి తీసుకొస్తాడు. సత్యం తలంతారక్తప్రవాహంలో మునిగిపెరిగింది)

సుశీ:- బాబాయి, ఏమిటది?

రాఘ:- ముందు వీరిని చూడకోబెట్టాను, వరేయి చంద్రం ముందు దాక్షిణ్యం వెళ్ళిరా త్వరగా!

చంద్రం-ఏమిటి, ఎక్కడకొట్టారు బాబాయి?

రాఘ:- అది కుకూత చెప్పతాను, సత్యం ముందు వెళ్ళిరాబాబు?

సుశీ:- అది న్నా కాలాదు అది, చంద్రం బయటకు పరుగెత్తాడు, ఏమిటి బాబాయి ఎందుకేళారీపని?

రాఘ:- అది చిత్రా మామగడే అది, అది కుకూత చెప్పకరతో కుకూత న్నాను, ఎవరచేసిందీ తెలియాలా? (రంగా రావూరితో వచ్చాడు, ముఖం క్రోధంతో ఎర్రబడి ప్రంకి సుశీలకు క్రోధం కుకూతం రెండూపచ్చినై, నిర్వహణ తేలింది)

సుశీ:- (వీక్షిస్తూ) ఏమిటన్నయ్యా, యిది చిన్నప్పుడు నన్ను నీదేతులతో ఎత్తకొనిపెంచావే! నీకు మేముచేసిన అపకారం ఏమిటి? నాపసుపూ, కుంకం నీచేతితోనే తుడిచేస్తావా! నీకంత కోపంగావుంటే నన్ను చంపలేక పోయావా?

రంగా:- (ఆవేశంతో) సుశీ...

సుశీ:- ఆమాటంటానికి నీకు నోరెలావచ్చింది? నాగడవత్తొక్కటానికి సిగ్గెలా తేకపోయింది? ఏదో పడిపంచల్లో తలదాచుకుంటున్న మమ్మల్ని యిలా నాశనంచేస్తావా? నాన్నను

చంపావు, పరువుమర్యాదల్ని చాడు పెట్టావు. యింకా నీకు
దాహం తీరలేదు? నా యీ తాలిబొట్టు కూడా త్రేంచి
తేకాసి నీకు నిద్రపట్టలేదా?

రంగా:- (కర్ర క్రిందపడిపోయింది, కన్నీళ్ళలో ముఖం తడిసిపో
యింది) సుశీ నన్ను మీరు అలాగే అపార్థం చేసుకు
న్నారు, నేనూ అలాగే అర్థంచేసుకున్నాను. అందుకే
యింతవరకూ నా శనిమయాం, కాని నేనెంత రాక్షసుడి
నైనా, నీమంగళసూత్రం త్రేంచలేదమ్మా?

సుశీ:- ఛీ, యింకా సిగ్గులేక మాట్లాడలేకపోయావా? పో! నా
యింట్లోనుండిపో! (ఏడుస్తుకూర్చుంటుంది)
చంద్రంపరుగెత్తుకుంటూ నచ్చాడు, రంగారావును
చూచి అదరపడ్డాడు, రంగారావుతో ఏదో చెప్పటోయి
చెప్పలేకపోయాడు).

చంద్రం-బాబాయి, వీడిని పారిపోమ్మను పోలీసువాళ్ళు పస్తున్నా
రు, కామయ్యను చంపేసినట్టాడు, త్వరగా వెళ్ళమను.

రాఘు:- కామయ్యనా?

చంద్రం-బోను.

సుశీ:- ఎంతపని చేశావన్నయ్య వెళ్లిపో త్వరగా,
(అంతా ఆశ్చర్యపోతారు)

రంగా:- అక్కర్లేదు, రానీయి బాబాయి, నేను అవివేకంతో
చేసిన పనులకు ప్రాయశ్చిత్తం అనుభవించాలిసిందే
(కన్నీళ్ళు కార్చాడు)

చంద్రం-అవన్నీ తగువాత చూడొచ్చు త్వరగా వెళ్ళమను, బావ
నుకొట్టింది భీముడట, వాడిని పట్టుకున్నారు, కామయ్యచచ్చి

పోయాడు, పట్టుకుంటే పురిశిక్ష వేస్తారు వెళ్లమను.
సుశీ:- అన్నయ్యా! వెళ్లన్నయ్యా! త్వరగా వెళ్లిపో.

రాఘు:- ఓరి పెద్దమ్మా! యింకా ఆలోచిస్తావేం వెళ్లరా!
చివరకు ఎంతకాడికి తెచ్చావురా! (బయట అంతాగోల,
పోలీసుల విజిల్స్ వినుపిస్తుంటాయి)

రంగా:- (రంగారావు ముఖం పొంగింది, ఆవేశంపట్టలేక)
అన్నయ్యా! నన్నుక్షమించు, (కొళ్లమీదపడ్డాడు)

చంద్రం:- అదితరువాత చూచుకుందాం, లే పారిపో, (లేవ
దీస్తాడు) బాబాయి డాక్టర్ రొస్తున్నాడు, బావకు కట్టు
కట్టించు, పదరా, పద. (చెయ్యిపట్టుకుని లాక్కు వె
ళ్ళాడు దొడ్డిదారిని)

సుశీ:- బాబాయి, (అంటూ సుశీల పడిపోయింది)

[తెరలో పాట]

ఎవరు ఏలినా, ఎవరు రాలినా
ఏమున్నది ఈ స్మశానంలో
కార్యం? కార్పణ్యం, దౌర్జన్యం
కలిగించిన మారణహోమం
గుండె గుండెకు మధ్య
ఘోషించు ద్వేషాలు
ఆరిపోయే దెన్నడన్నా
మన ఆత్మలకు శాంతిపదన్నా.

[తెర]

శ్రీసాయి ప్రింటింగ్ ప్రెస్, మరాఠ్ బజార్, తెనాలి.

“స్తుతి, నింద, పరకృతి మరియు పురాకల్పమని యర్థవాదము నాలుగు విధములు. 1 విధివాక్యమును ప్రశంసించుట స్తుతియన బడును. స్తుతిచే ప్రవృత్తి గలుగును. (పురుషార్థమొనర్చి దేవతల సురుల జయించిరి. మొదలగునవి) 2 అనిష్టఫలము నిందయన బడును. 3 మానపకర్మలలో పరస్పర వైరుధ్యమును జూపు వాక్యములను పరకృతి యందురు. 4 ఇతిహాసయక్త మగు విధిని పురాకృతమందురు. (జనకడు సన్సారము లో నలెపు డగుటచే మహాయశస్వి ఆయ్యెను మనము అట్లేకావలయును)

“విధి విహితస్యాను వచనమనువాదః” (న్యాయ. 2-1-64)

విధి విహితమగు “అనువచనము” అనువాద మనబడును. మొదటిది ‘శబ్దానువాద’మనియు రెండవది ‘యర్థానువాద’మనియు జెప్పబడును. ఉదా:- సంధ్యచేయుము” ఇది విధివాక్యము. దీనితో శారీరక, సామాజిక, ఆత్మికోన్నతి గలుగును” ఇది అర్థవాద మన బడును. “అందుచే సంధ్యన వశ్యమొనర్చుము, సంధ్యన వశ్యమొనర్చుము” ఇదియనువాద మనబడును. దీనిని పునరుక్తి యనరు అటుల జెప్పినచో నది యనెడి వారి దోషమేయగును. కాని యది వేదముదికాదు న్యాయదర్శన మిటుల వేదమును సమర్థించి, దాని విరోధత్వమును నిర్ణయించినది.

2 వైశేషిక దర్శనము:- ఈదర్శనము, సామాన్య, విశేష పదార్థముల గురించి చర్చించుచున్నది వేదములు స్వతఃప్రమాణములనీ యీదర్శనకారుడు తలంచి, తన సిద్ధాంతముల బలపఱచుట కు వేదాశ్రయమును బొందినాడు. దర్శనముయొక్క యారంభము లోనే “తద్వచనాదామ్నా యస్య ప్రామాణ్యం” (1-1-3) ఈశ్వరవచన మగుటచే వేదము ప్రమాణమని తెలిపినాడు. వేదములోని వాక్యరచన, బుద్ధిపూర్వకమని మరొకచోట వ్రాసినాడు.

“బుద్ధిపూర్వావాక్య కృతిర్వేదే”

(6-1-1)

ఇవేకాక ననేకసూత్రములు వేదముల, నంతిమ ప్రమాణ
జులుగా గ్రహించుటకు తెలుపబడినవి.

1. 'తస్మాదాగమికం' (2-1-17)

“అందుచే శబ్దప్రమాణము సిద్ధించును”

2. 'తస్మాదాగమిక' (3-2-8)

“ఈకారణమున వేద మంగీకరింపబడును”

3. “వేద లింగాశ్చ” (4-2-12)

వేద ప్రమాణముపలన కూడా (అయోనిజయోని నిరూ
పితమగును)

4. “వేదికంచ” (5-2-10)

(అగ్నియోషధుల గర్భమని) వేదము కూడా సిద్ధాంత
మొనర్చుచున్నది.

5. ‘శాస్త్రసామర్థ్యాచ్చ’ (3-2-21)

(అత్యులనేకములని) శాస్త్రము వమర్థించుటచే”

4 యోగ దర్శనము: - యోగదర్శనములో “తత్రనిరూ
శయం సర్వజ్ఞబీజం” (1-25) అని గలదు. ఈశ్వరునిలో సర్వజ్ఞ
త్వము విరతశయముగానున్నది అతనికన్న సదీకముగా నితరమై
నయే సదార్థములో నిదిలేదు.

ఈ విధముగా సమస్త జ్ఞానమునకీశ్వరుడు శ్రోతస్సని
తెలిపి యిటుల మరల తెలుపుచున్నాడు. “సపూర్వేషామపి గురుః
కాలేనానవచ్ఛేదాత్” (1-26) ఈశ్వరునకు కాల విభాగములేనం
దున నతడు పూర్వయుపులకును గురువే.

పరమేశ్వరుడు జగదారంభమున వేదరూపజ్ఞానము నొసం
గి మానవులను సుశిక్షితుల గావించినాడు. వేదమీశ్వరీ జ్ఞానమగు
టచే ప్రమాణమని యీదర్శనముకూడా ప్రతిపాదించుచున్నది.

3 వూర్వమీమాంసః - దర్శనకారుని ఉత్తర వ్రత్యుత్తరములు మిక్కిలి అక్షరీణీయములుగా నున్నవని “మాకుముల్లురు” వ్రాసినాడు. ఇందలితర్కము విశుద్ధతాదృష్టిచే సద్విత్తీయమైనదినియు సతనియభిప్రాయము.

‘కౌత్ బ్రూక్’ మీ మాంసనుగురించి యిటుల వ్రాసినాడు. “మీ మాంసలోని తర్కము శాసన సంబంధమైన తర్కము. నాగ రిక మరియు భార్మికనియమముల అర్థములదెలిసికొను విధులిందు చూపబడినవి. ప్రతివివాదాస్పదమైన విషయమును మీమాంసకారుడు పరీక్షించి వాని నిర్ణయముల సాంప్రతిక నియమముల కనుకూలముగ నొనర్చినాడు. ఇటులేర్పరచిన నీయమములు దర్శనములో సంగ్రహింపబడినవి వీనినునియమిత సంబంధముగాంచిన శాసన సంబంధమైన దార్శనికజ్ఞానము కలుగును, వాస్తవికముగ మీమాంసలో నిటులచేయు ప్రయత్నమేగలదు.

మీమాంసను గుఱించిన పైయభిప్రాయముల నెఱింగిన పిమ్మట నది వేదములగుఱించి యేమి తెలుపుచున్నదో గ్రహించుట యవసరము. మీమాంసకారుడు మొదటి సూత్రములో ధర్మమును దెలిసికొను జిజ్ఞాస ప్రకటించినాడు. విధి ప్రతిపాద్యమగు అర్థమే ధర్మమని రెండవసూత్రములో చెప్పినాడు. “చోదనాలక్షణోఽర్థోధర్మః” (1-1-2)

చోదనా లక్షణముగలది ధర్మము, ఏ వాక్యమువినిన ప్రేరణ గలుగునో నది చోదనయనబడును. చోదనాము, నొననము, ప్రేరణ, వేదాజ్ఞ, ఉపదేశము, విధి, యివన్నియు సమాన్యార్థక శబ్దములే. దేనినికొరుదుమో యదియే అర్థము లేక సుఖమనబడును. మూడవసూత్రములో నిటుల తెలిపినాడు..

“తస్య నిమిత్త పరీక్షిః”

(1-1-3)

“అధర్మనిమిత్తమైన పరీక్షగా వించబడును” ప్రత్యక్షము కే వలమింద్రియ విషయమగుటచే నది ధర్మమునెఱుంగుటలో ప్రమాణముకాజాలదని నాల్గవ సూత్రములో ప్రకటించినాడు. అనుమాన ప్రమాణము కూడా ప్రత్యక్షప్రమాణములోనే సమ్మిళితమై యున్నదని గ్రహించవలెను. అటులై న ధర్మము నెఱుంగుటకు సాధనమేది? ఈప్రశ్నకుత్తరువు ఐదవ సూత్రములో నిటులో సంగినాడు.

“ఔత్పత్తికస్తు శబ్దాస్యాధ్యేన సంబంధస్తస్య జ్ఞానముప
దేశోఽవ్యతిరేకశ్చార్థేనుపలబ్ధై తత్ప్రమాణం బాదరాయణ స్యాన
శేక్షత్వాత్”

(1-1-5)

శబ్దార్థములకు నిత్యసంబంధమున్నది. అందుచే ధర్మజ్ఞానమున కది (వేదము) సాధనము. ఈశ్వరునిచే నది ఉపదేశింప బడినది. మరియు (ప్రత్యక్షాది (ప్రమాణములచే) ఉపలబ్ధి కాజాలదు. (దానిలో దానియొక్క)వ్యతిరేకములేదు, బాదరాయణుని మనస్సులో నా(వేదవాక్యము) ప్రమాణముల సపేక్షించకున్నను స్వతః ప్రమాణమైనది,

ఈ సూత్రములో నాలుగు విషయములున్నవి. 1 శబ్దార్థములకు నిత్య సంబంధముకలదు. 2 అది ఈశ్వరుని యుపదేశము 3 ప్రత్యక్షాదులచే నుపలబ్ధిగాని ధర్మము వేదములచే నుపలబ్ధమగును. మరియు 4 బాదరాయణుడు వేదముల స్వతఃప్రమాణముగా నంగీకరించినాడు. అందుచే మీమాంసదృష్టిలోకూడా వేదములు స్వతః ప్రమాణములే.

6 ఉత్తరమీమాంస (వేదాంతము):- వేదాంత ధర్మనములోని యారంభ మూడవ సూత్రమగు “శాస్త్రయోనిత్వాత్” లో “ఋగ్వేదాదుల రచించినకారణమున నా బ్రహ్మకలదు. వేదాదుల రచన నిమిత్తహేతువున బ్రహ్మయొక్క యస్తిత్వ మంగీకరింప

బడినది. అతడు వేదోత్పాదకుడు జగదారంభమున ఋషులకు వేదముల నొసంగినాడు. ఇట్టి శిక్షయే వేదాంతదర్శనములో పలుసూత్రములందు కన్పించును.

ఈ షడ్ధర్శనములు వేదములయొక్క ఉపాంగములు. ఇవి ఐక్య కంఠమున వేదమును ప్రమాణముగా నంగీకరించినవి. వైదిక సాహిత్య వివరణానంతరము “తర్కము” ‘శ్రద్ధ’ యనుశబ్దముల పరస్పరసంబంధము దెలుపబడును అందువలన తర్కప్రధానములగు దర్శనములే వేదోపాంగములవి గ్రహింపనగును.

తర్కము మరియు శ్రద్ధ

1. సంస్కృత సాహిత్యములో తర్కమును గుఱించి యనేక నిఠావాక్యములు కలవు. మహాభారతములో నిటులున్నది.

“నతర్కశాస్త్ర దగ్ధాయతదైవ పిశునాయచ”

(మహాభారతము. శాంతి. అ. 246)

“చాడీలచెప్పు దుష్టులకు, తర్కశాస్త్ర దగ్ధులకు ధర్మప్రాప్తి గలుగజాలదు.

2. వాల్మీకిరామాయణములో నిటులున్నది. ‘ధర్మశాస్త్రేషు ముఖ్యేషు విద్యామానేషు దుర్బుధాః। బుద్ధి మాన్వీక్షికీం ప్రాప్యనిరర్థ ప్రవదంతితే॥

(వాల్మీ. రా అయో సర్గ: 100)

“ముఖ్యములగు ధర్మశాస్త్రములుండగా, దుర్బుద్ధులగువారు తర్కవిద్యను నేర్చి వ్యర్థప్రలాపములుగావింతురు.

3. మహాభారతములో నిటులవ్రాయబడియున్నది. “నాస్తి కులు” సమస్తమును శంకించువారు, వేదనిందకులు, మూర్ఖులై తమను పండితులుగా భావించువారు శృగాలజన్మల నెత్తుదురు”

[మహాభారతం. శాంతి. అ. 180]

4. మనుస్మృతిలో “తర్కమునాశ్రయించివేదమును నిందిం
చు నాస్తికుల సాదుసమాజమునుండి తొలగించవలెనని” కలదు.

(మను 2-11)

5. గౌతమబుద్ధి ప్రణీతమగు తర్కశాస్త్రము నాధారముగా
జేసికొని, యన్నింటిని సందేహించువారు నక్కజన్మల నేత్తగలరని
“గాంధర్వతంత్ర” ములోగలదు.

6. స్కాందపురాణములో గౌతమమహామునిని నిందించబడి
నది. “తర్కముచే శాస్త్రముల ఖండించిన గౌతముడు, మునులచే
శపింపబడి నక్కజన్మను పొందగలడు”

(స్కాంద. కాలికా ఖండము అ 17)

పైయుదాహరణలలో తర్కశాస్త్రమును బాగుగా నిందిం
ప బడినది. కానివాస్తవమునతర్కముగాని, శ్రద్ధగాని చెడ్డవికావు
మనుష్యుడు తర్కమునువిడిచి ‘శ్రద్ధ’ నాశ్రయించినచో, నందవి
శ్వాసయు గలవాడగును. శ్రద్ధనువీడి కేవలము తర్కము నాశ్ర
యించినవాడు ‘కుతర్కి’యనబడును. అందుచే నీరెండును నవసర
ములే. ఈ రెండింటి పరిధుల గ్రహించి వానినాయామేరలలోనే
వినియోగించుటవసరము

తర్కము మరియు శాస్త్రాల పరిమితులు

యాజ్ఞవల్క్యుడు తనభార్యయగు మైత్రేయి కుపదేశించుచు
నిటుల తెలిపినాడు. “ఆత్మను దెలియగోరువారు మూడు కార్య
ముల నాచరింపవలెను. అవి యివి. 1. శ్రవణ దర్శనయులు.

2. మననము. 3. నిర్విణ్ణానము”

1. శ్రవణదర్శనములు:- ఇంద్రియములతో జగత్తుయొ
క్క యధార్థజ్ఞానమును, శ్రవణచక్షురింద్రియములచే పొందవలెను.

మిథ్యాజ్ఞానము సంపాదించవలదు.

2 మననము:- తర్కముచే, నింద్రియముల కతీతమగు విషయముల చింతించి, వాసియధార్థ జ్ఞానము సంపాదించవలెను.

3 నిదిధ్యాసము:- శ్రవణ, దర్శన, మననములవలన గలిగిన జ్ఞానము నాత్మచే గ్రహించవలెను దీనినే శ్రద్ధా లేక విశ్వాస మందురు. ఇంద్రియములకార్యక్షేత్ర మింద్రియానుభూత జగత్తు వర కేపరిమితమైయుండును. తర్కముయొక్క మేర, యంగీకరించదగిన జగత్తు వరకు పరిమితమైయుండును పిమ్మటవిదిధ్యాసముగావించుట యాత్మయొక్క పవి. విదిధ్యాసమనగా అనుభవ పూర్వకముగా గ్రహించుట యర్థము. మననము గావింపజేయుట “తర్కము” యొక్క పవి అత్యక్షేత్రమునకు తర్కము ప్రవేశింపవలదు. అటులా జరిగిననది కుతర్కమనబడును. అ కుతర్కము మనుష్యుని, శ్రద్ధా విశ్వాసములనుండి తొలగించగలదు. అంతఃకరణకార్యమును గమనించిన, నీవిషయము తేటతెల్లమగును

అంతఃకరణ కార్యము:- మస్తిష్కమునకు పై భాగమున నిచ్చా శక్తియుండి తన కార్యమును సాగించును. దీనికి కొంచెము క్రిందుగా, మస్తిష్కముపై “మేధాపీబుద్ధి” యుండును. దానికి క్రింద మస్తిష్కమధ్యమున “తార్కిక బుద్ధి” కలదు. మస్తిష్కముయొక్క క్రిందిభాగము, మనో సంబంధమైన సందేశతంత్రువుల స్థానమనబడును. హృదయమునకు పైన ‘మనసు’ (ఇంద్రియముల నియంత) యొక్క స్థానమున్నది. హృదయము మఱియు నాభి యొక్కమధ్యలో “చిత్త”ముండును. దీనికి క్రిందసూక్ష్మప్రాణము లుండును. ఈ అంతఃకరణములతో “విశ్వాశక్తి” పవి చేయును. బుద్ధితో జ్ఞానము మఱియు తర్కపూర్ణవిచారము, మనస్సుతో నింద్రియముల వ్యాపారము, చిత్తముతో నుద్రేకాదులు, మరియు ప్రాణములతో భోగకార్యములు గావించబడును. అంతఃకరణముల

కార్యములు సరిగా జరిగినప్పుడిచ్చా శక్తియొక్క కార్యములో నాటంకములుగల్గి శక్తి వికాస, వృద్ధులగుచును. ఇవన్నియు నాత్మ కుయంత్రాంగములవంటివి. ఇచ్చాశక్తివిద్యుత్తు (గతిశక్తి) వంటిది. ఈ కార్యమున నీక్రిందివిధముగా నాటంకములు సంభవించ గలవు.

1 సూక్ష్మప్రాణములు, ఇంద్రియవ్యాపారములగు భావవిచారములలో జోక్యము కలిగించు కొన్నప్పుడు, మనుష్యుడు కోరికలకు దాసుడగును.

2 చిత్తము, ఇంద్రియ వ్యాపారములలో సంబంధము పెట్టుకొనిన, భావుకతవృద్ధిచెంది మనోబుద్ధులు నిష్క్రియములగును.

3 మనస్సు బుద్ధి యొక్క కార్యములో జోక్యముగొన్న, మానవుడింద్రియాదుల జ్ఞానమును విచారింపజాలదు. ఇంద్రియజ్ఞానముతో నాతడుభ్రమాదులనెరుంగక నిర్ణయముగావించుచుండును.

4 ఇటువనే తర్కముకల్పనా స్మృతులయొక్కయు, మేధావిబుద్ధి యొక్కయుకార్యములలో జోక్యంగల్పించుకొన్నచో, మనుష్యుడు కుతర్తముగలవాడై విజ్ఞానము, శ్రద్ధ, మరియువిశ్వాసములనుండి విముఖుడైయుండును అనుమానాదులలో తగుల్తోని యుండును.

5 బుద్ధి, ఇచ్చాశక్తిపనిలో సంబంధము పెట్టుకొనినచో నాత్మ పరమాత్మల నైక్యమొనర్చు శక్తినుండి మానవుడువంచితుడగును.

6 ఇచ్చాశక్తి కార్యములో మరొక విఘ్నముకలుగగలదు. అది అల్పజ్ఞతచే సంభవించును. అల్పజ్ఞతవలనమానవునిలోసందేహము అసఫలత మొదలగు స్వభావము లేర్పడును. ఇది, శక్తి వికాసములో గొప్పయాటంకములు గలిగించును. ఇట్టిస్వభావములు గలుగకుండా యుండుటకు మిక్కిలి యత్నించవలెను. మనో బుద్ధి చిత్తాదులు తమతమ సీమలలోపనిజేయుచు, నితరములలో సంబంధము పెట్టుకొననిప్పుడు, మానవుడు శ్రద్ధ తర్కములచే లాభఁ గాంచగలడు

-: వెలువడిన గ్రంథములు:-

1. భగవద్గీత వేదానుకూలమా?	0-20
2. ఈశ్వరుడున్నాడా?	1-00
3. మంత్రప్రగడ వారి మాట వినుడి	0-50
4. అవినీతి నిర్మూలించుటెట్లు?	0-50
5. మన సంస్కృతి	0-20
6. పతితోద్ధారణ	0-20
7. విడిపోయిన సోదరులు	0-20
8. అగ్నిశబ్దమహాత్మ్యము	0-25
9. ఏది సుగతి?	0-50
10. భారతీయ స్వాతంత్ర్య సందేశము	0-83
11. ఓయానందుడు, 14వ సముల్లాసము	0-75
12. మనదేశ నేవ	0-20
13. ఈశ్వరుడెందు కవతరించును?	0-50
14. ఆయ్యల పండుగలు	8-00
15. వైదిక దినచర్య	3-00
16. మనుష్యుడ వగుము	0-25
17. భగవద్భక్తి వలన ప్రయోజనయేమి?	0-15
18. వేద రహస్యము	1-50
19. నిష్ఠ రహస్యములు	1-25

అన్యత మాడియైనను స్త్రీలయందు నీవు
తగు ప్రవర్తన చూపుట తగునునీకు॥

16

అబలల యెక నమ్రత వారి యనుసరణకు
వారి హృదయముల బంధించు పాశమగును
గుణములే మైత్రికిని గౌరణము లగును
మానమునె కోరుదురెపుడు మానవతులు॥

17

కావున నుదార దర్శన : కాంతలందు
నీ మనసు పరాజ్ఞాభిమై చరించుచున్న
గాని, యీ రూపమునకునువైన యట్లు
మిగుల దాక్షిణ్యముగ నుండఁ దగును గాదె॥

18

దాక్షిణ్యమె భూషణమగు
దాక్షిణ్యమె యౌషధంబు దయల యెడలన్
దాక్షిణ్య భూస్మ్యరూపం
బీక్షితియందు ఫలపుష్పహీన వనఁ బొ॥

19

దాక్షిణ్య మాత్ర భావము
నీక్షించి యయినన్ బరిగ్రహింపుము వీరిన్
ఈక్షితి దుర్లభ విషయము
లీక్షిణమునఁ బొంది ధిక్కరించుట తగునే॥

20

పురుషార్థములఁ గామమును శ్రేష్ఠముగ నెంచి
యింద్రుఁడున్ గౌతమునింతిఁ గోరె
ఋషి యగస్త్యుఁడు సోము నింతినిగోరి
యట్టి లోపాముద్ర నతివఁబొందె

మఱి యుతధ్యుని భార్య మరుతు కూతు మమతఁ
బడసి గీర్పతి భరద్వాజుఁ గనియె
తగు బృహస్పతిభార్య తారను గాంక్షించి
పూర్వము చంద్రుఁడు బుధుని గనియె

కలిసెను పరాశరుఁడు మత్స్యకన్యఁగాళి
నా వసిష్ఠుఁడు మాతంగి నక్షమాలఁ
గలిసియుఁ గవింజలాచుని గనియె మునుపు
వయసు చనినన్ యయాతి పిశ్వాచిఁ గలసె॥

21

స్త్రీని గళియఁ జావగునని తెలిసికూడ
పత్ని మాద్రుఁ గలిసి చనెఁ బాండురాజు
బ్రాహ్మణ సున్ హరించిన కరాళజనకుఁ
డతనునికి వశుండు యిందు నలరలేద॥

22

ఇటులు నింద్యమయ్య విషయా లీమహాత్ము
లనుభవించిరి నీవొ న్న్యాయ్యంబులై న
వీనినె తిరస్కరించెద, పద్దియేమి
పైఁగ యువకుఁడవు సురూపి వధిక బలివి॥

23

ఇటులన్ మిత్రుఁ డుదాయి వాకొనఁగ నా ప్రధ్వీకు పుత్రుండు నం
తట నాలించుచు మేఘగర్జన సమానంబైన గంభీర వా
క్పటు తన్ వాకొనె మిత్రః నీవనిన వాక్యంబైతె యోగ్యంబు నే
నిట వాక్కుచ్చెడు మాటగూడ విని నీయిష్టంబు వాక్రువ్వమీ॥

24

విషయంబుల్ నిఁ సిఁప; నే నెఱుఁగుదున్ విశ్వంబు లెల్లప్పుడీ
విషయాలన్ బడియుంట యస్థిరము లీచిక్కా లనిత్యంబులౌ
విషయాలన్ రుచిలేదు నామది; రుజావృద్ధత్వ మృత్యుల్ భుంన్
విషమం చెంచక సంతసిల్లుదు నవే నిత్యంబులే యైనచో॥

25

నెలఁతల మేని యందములు నిత్యము లేయగునేని కామమల్
పలువిధ దోషముల్ గలిగి వర్తిలినన్ మదినేను వానితోఁ
గులుకుచు నుండు వాడఁగద, కోమలి రూపము వార్ధకంబుచే
నిల నెపుడైతె మ్రింగఁబడు నెట్టు లనహ్యపు మేనఁజొక్కుదున్

26

ఎపుడైతే-నిటులై నఁగాని-యవికాంక్షితొక్కొ, వ్యామోహమే
యపుడౌ, వ్యాధిజరామృతుల్ గలుగు మర్త్య ప్రాతమేయట్టి రౌ

గవుదేహాలు జరామృతుల్ గలుగు నాకాంతాశితో నుండ్రొ వా
రపు డింకన్ బహుపక్షలే యగుటలో నాశ్శర్య మేమున్నదే

27

ఆ మహాత్ములు గూడఁ గామాత్ముల గనె
యయి రనుచు నంటి, వారి విషయంబు నిందు
వారికి క్షయమైనప్పుడవ్వారియందు
చూపవలయును సంవేగ రూపమెపుడు.

28

వారు మాహాత్మములు గల వారదెట్లు
క్షయము సామాన్యముగ నెల్లజనుల కగును
సంయతాత్ముల కెపుడు నానక్తి యుక్తి
కలుగఁబోవు వానికి వారు కారు వశము

29

అన్యతమున నైనస్త్రీలలోఁ దనరవలయు
ననుచు నెదియంటి వటువంటి యన్యత మెఱుఁగ
మఱియు దాక్షిణ్యమునఁ గాని మసల వలయు
నన్నదియు నేను సరిగా నరయ లేను

30

ఎందు ఋజుతయు నుండదొయందుదాని
ననుసరించు చుండుట నాకు ననభిమతము
అన్ని యెడహృదిన్ సంపర్క మలర కున్న
దానిగూర్చి ధిక్కారమె తలప వలయు.

31

ధైర్యమది లేనివానిని శ్రద్ధ దనరు వాని
కరము నానక్తు, దోషముల్ గనని వాని
మిగుల ననురాగములతోడ మెలఁగువాని
వంచనము చేయరాదని యెంచవలయు॥

32

ఒండొరులు ననురాగములతోడ నుండి మిగుల
వంచనము చేసి కొనుచుండి వరలు నెడల
అట్టి పురుషులు స్త్రీలను నరయరాదు
అట్టి స్త్రీలును పురుషుల నరయదగదు

33

ఇట్టులై నపు దుఃఖా ర్తినిట్లు కుండి
జరయు మరణంబు పొంద గాఁ జాలునట్టి
నన్ను ని ద్యములై యొప్పు నట్టి యిట్టి
కామముల మోసగి చుట యుక్తంబుగాదు

34

చంచలములై న కామాల సారమెంచు
నీ మనస్సెంత భీరమై బలమై మెలంగు
మరణ పథములఁ జనియెడి నరులఁగనుచు
భీతిఁగని కూడ విషయాల వెంటఁబడెదు

35

వ్యాధి జరలను మృత్యుభయాల నెంచి
నే నయితె భీరునయి, తెతివ్యాకు లుండ
వచ్చిచే జగంబు తగులంబడుటఁగనుచు
శాంతి పొందను ధృతిపొంద సౌఖ్యమొంద॥

36

మృత్యువది యవశ్యము వచ్చుటెఱుఁగు నరు
హృదిని రాగఁబు జనియించునేని యింక
నెవఁడతి భయాల ముదమొందు, నేడ్వకుండు
నఁ ని చైతన్యమె యయోమయంబయనెదు॥

37

అనుచు రాకొమరుండు కామ హంతయైన
నిశ్చయాత్మక భావాన నెగడియుండె
జనములకు లోచనంబయి దనరునట్టి
సూర్యుఁడో యస్తగిరి గుహఁజొచ్చె నింక

38

విదప భూషలు మాలికల్ వృధగఁ దాల్చి
కళలు ప్రేమల్ గుణములు నిష్ఫలము గాఁక
నిజ మనమున స్త్రీలు స్మరుని గ్రహించి
భగ్ను నిజమనో రథలై స్వవసతిఁజనిరి॥

39

ఇఁకఁ బురోద్ధానమున నున్న యెల్లజనుల
శ్రీలు సంజను నుపసంహరింపఁ బడఁగ

ఎల్లెడల సనిత్యతను దర్శించు చుండి
క్షితిపతి కుమారుడంత స్వగృహముఁ జొచ్చె

40

తన పుత్రుండు సమస్తభోగ విముఖత్వం బొందు భూరించియా
జనపాలుండు-హృదిస్త శల్యమున క్లేశంబొందు నేనుంగు తీ
రున-నారేయియు నిద్రపట్టకయె పుత్రున్ నిల్చి మంత్ర్యాదులన్
గని యాలోచన చేసి భోగముల కన్నన్ గాంచఁ డేయుక్తులన్॥

41

ఇది

పదవ యాశ్వాసము

బుద్ధ భగవానుని చరిత్ర

పదునొక డవ యాశ్వాసము

సిద్ధార్థుని యుద్వేగము

అటు సిద్ధార్థుఁ డనిర్ఘోగములచే నాకర్షితుండయ్యు నిం
కటు వై పేగఁడు, ధైర్యమొందఁడు సుఖంబందండెదన్ శాంతి వీ
మృత పోవన్ విషదిగ్ధ బాణహత సింహంబట్టులై శాంతి కు
దభ్రత మిత్రాదులు రాఁగ-చూడఁ జనెఁబిత్రాజ్ఞన్ వనీదృశ్యముల్

1

క్రొంబసిఁడిగంట మువ్వలు మ్రోగుచుండ
చామరంబులు పైఁడి భూషలును గదల
ఛంధకుఁ డుత్తోల కంధ కాశ్వంబు నెక్కి
వెడలి సిద్ధార్థుఁడట దున్ను పుడమిఁజూచె

2

నాగలి దున్ను చుండఁగఁ దృణంబులు దర్భులుపైకి లేవ నా
నాగలి క్రిందఁ జచ్చి పడినట్టిమహాక్రిమి కీట సంతతిన్
వేగని రాసుతుండపుడు వీనుఁ గులౌస్ప జనాల, గాంచిన
ట్లే గని లోన లోనఁ గుమిలెన్ మది శాంతిని కోలుపోయెనున్

3

దున్నుచు నెండ వేడిమికి ధూళికి మేనులు వాడి వత్తలై
వన్నె తఱుంగు పూరుషుల, నాగలిలాగఁగలేక స్రుక్కునా
దున్నల నెద్దులన్ తొరగఁ దోలుచు వారల కొట్టు దెబ్బలన్
తన్నులఁగూలు నా హృదయదారక దృశ్యము చూచి వెంటనే

4

ముందుకుఁ బోవలేక విభు పుత్రుఁడు గుఱ్ఱమునుండి చట్టునన్
గ్రిందికి దూకి దుఃఖమెదఁ గేవలమాపు కొనంగ లేక యే

కుందుచు నెంచె “నిందుఁ బ్రజకుయిడి యెంతగ దారుణ వ్యూఃన్
డిందు నెడంద దైన్యము గడిందిగ గాంచుచు నుందుఁకదా॥ 5

ఒంటిగ నతఁడుండఁ దలఁచి
వెంటఁబడు సఖుల వలదని వెనుక నిలిపి తా
నొంటిగఁ బోయి, దశంబులు
మింటిఁగదలు నేరెడుదరి మెల్లఁగఁ జేరెన్॥ 6

పచ్చతాల వంటి పచ్చిక బయలున
శుచిగ నొప్పు నట్టిచోట నతఁడు
జగము సృష్టి లయము సంగతి చింతించె
మనసు స్థిరతఁ గూడఁగని గ్రహించె॥ 7

మనసు వెంటనె స్థిరతను గన నితండు
విషయవాంఛ మనోవ్యాధి విడిచి యపుడు
మదిని నవితర్క చింతలఁ బదిల పఱచి
త్వరగ ద్వేషరాగరహిత ధ్యానియయ్యె 8

మఱి వివేకముచేఁ గల్గి పరమ సుఖము
గల మన స్సమాధినిబూని జ్ఞాపసుతుఁడు
మనసుచే లోక గతిని శోధనముచేసి
హృదిని ధ్యానించి చక్కఁగ నిటులు తలఁచె॥ 9

“జనులు స్వయముగ రోగము జరయుఁ జొవు
నొందు వారొట నవశులై యుండికూడ
వృద్ధు రోగిని మృతు దేన దృష్టిఁజూచి
హృది మదించి యజ్ఞశ నసహ్యించు కొండ్రు॥ 10

ప్రకృతిగా నేను నిటువంటి వాఁడ నై న
ఇట్టి వానిని నేనసహ్యించు కొంటె
ఇట్టి ధర్మమ యిదియని యెఱుఁగు నేను
ఇట్లు దలఁచుట తగదు మేలిదియుఁ గాదు 11

ధార్మని యుద్వేగము

ఇటుల నున్న దున్నట్లుగ నెల్ల జగతి
జరను రోగాల మృతిని దోషములు చూచు
నతని మదినుండి క్షణములో యౌవనమున
గలుగు మదమెల్లయును నీరు గారిపోయె

12

హర్ష మొందఁడు ననుతాప మందఁడతఁడు
సంశయింపఁడు గనఁ డలసత్యమేని
నిద్ర చెందఁడు కామాల ముద్రగనఁడు
ద్వేష మొందఁడు నెవని నిందింప లేఁడు॥

13

ఇటుల నా మహాత్మునికి సుంతేని రజసు
లేని బుద్ధియై శుద్ధమై వృద్ధిపొందె
ఇంతలో దైవ వశమున నెవఁడొ యొకఁడు
భిక్ష వేషముతో సమీపించె నతని॥

14

కరుణన్ నిండియు సుప్రసన్నములెయౌ కండ్లన్ విలోకించుచున్
మెలుగుంబ - గరు మేని కాంతులు దిశల్ ని వన్ జివుళ్లుట్టులే
యరుణ బై తగుళాటిదాల్చి, విమలంబౌ నాస్య వర్చస్సుతో
పరమ ప్రేమ తరంగ పూర్ణహృదిఁజూపఁబెన్ వనిన్ మౌనియున్

15

మౌని నాతని గన్గొని క్షౌపసుతుఁడు
యీతఁడెవఁడు సూత! యెటుల సీతఁడుండె
అని యడుగ నప్పు డాసూతుఁడనియె నిటుల
“ఈతఁడు మహాభాగ! పరిశుద్ధ హృదయుఁడెపుడు

16

అతి పవిత్రశీలుఁడు పరమార్థ గురువు
వాసనలతోడ సర్వపాపముల వీడి
జుయు మొదలౌ వికారాలు సర్వమడఁచి
భవజలధి దాటి నిర్వాణ పదముఁబొందు॥

17

అనుచు సూతుఁడు చెప్ప సిద్ధార్థుఁడపుడు
అతని నడిగె నీ వెవ్వఁడ” వనఁగ మౌని

యిటులననె "నరవరః జన్మ మృత్యు భీతి
శ్రమఋదైతి మోక్ష మొంద సంన్యసింతుః"

18

క్షయమే ధర్మముగఁ గల జగతి మోక్ష
మొదవ భుభమక్షయ పదంబు వెదకుచుంటే
స్వ పరజనముల సమబుద్ధి పడసి నేను
విషయముల రాగదోషంబు విడిచినాఁడ

19

వేదో యొకచెట్టు క్రిందనో, యెవరు లేని
చోటనా, గిరినా, ఏ వనవాటి యందా
వాసముండుచు నిచ్చినప్పటికీ గొనక
అశ విడి, భిక్ష గొనుచుఁ బరార్థమునకు

20

అనుచు భిక్షు సిద్ధార్థుడరయు చుండ
ఇచ్చ వచ్చినచోటికి నెగిరి పోయె
ఇటులె యిలు వీడ సిద్ధార్థుఁడెంచి పురికి
విస్మితుఁడయి పోయె వనికొ వెళ్ళఁడయ్యె

21

జరయు మరణంబు రోగాలు క్షయము చేయు
సాధనకు వనిం దపమును జలుపఁ దలఁచి
అడవులకుఁ జొవ దృఢ నిశ్చయంబు చేసి
కామమునఁగాక ముక్తికై కదలెఁ బురికి

22

పురిని బాటల నాతండుపోవ, దారి
నంతనొక రాజకన్య సిద్ధార్థుఁజూచి
ఇట్టి పతిగన్న యాయెంతి యెంతధన్య
యెంత సుఖురాలొయని యంజలించి యనియె

23

అవుడ సిద్ధార్థుఁ డాపల్కులాలకొంచి
తన వ్రయత్న సఫలతకై తన్పి యనియె
ననుచు మెడలోని హారము నామె కిచ్చె
అతఁడు వ్రేమించి యడెనంచు నామె తలఁచె

24

సిద్ధార్థుని యుద్వేగము

అంత

బంగరు శైలంపు శృంగమున్ బోలిన
మేని కాంతులు దిశల్ మేలుకొలుప
వీనుంగు తొండముంబోని బాహులు గల్గి
ఘన గర్జనము వంటి ధ్వని దల్గి
వృషభ చక్షులబోలి యింపారుకనులొప్పి
పూర్ణచంద్రుని మించుమోము మెజయ
సింహ విక్రమ మొప్పి సింహపు నడకల
నక్షయ ధర్మంపుఁ బక్ష మెసఁగ

గృహముఁజేరి-మంత్రులతోడ గృహము నందు
నెసఁగి-మరుతులతో నున్న యింద్రుఁబోలు
తండ్రీకి-సనత్కుమారుఁబోల్ తనయుఁడతఁడు
ఎంతో సమ్రత మ్రొక్కుచు నిట్టులనియె॥

25

“ప్రియజనక! దేవ! యనుమతి
దయచేయుము మోక్ష మొందఁదరలెద వచి, కె
ట్లయిన జనులకు వియోగం
బొయవశ్యము జరగితీరు భువి నెల్లెడలన్”

26

అని కుమారుండు తనయనుజ్ఞ వేడుటయు రాజు వినియిట్లనెను.
“నాయనా; యీ ప్రయత్నంబు నుండి విరమింపుము ఇది ధర్మాచరణంబు
నకుఁ దగిన కాలంబు కాదు. నీవు చిన్నవారడవు బుద్ధి చంచలము
గాన దోషము లెక్కువ సంభవించును. అందుచే ధర్మాచరణము కష్టమ్ము
విషయ. బులందుఁ గుతూహలముగల యింద్రియములు గలవాడయి ప్రత
కష్టంబులందు నిచ్చిశయ బుద్ధిలేని యువకుండును వివేకమున విశేషించి జ్ఞానము
లేనివారడుగాన వాని మనస్సు చలించును నీకు ధర్మములనఁ బ్రయములని
యెఱుంగుదును మా బోంట్లకిది ధర్మాచరణకుఁ దగిన గాలము యోగ్యుడ
వైన నీయందు రాజలక్ష్మి నుంచి నేను తపో వనంబులకు వెళ్లవలయు
ఓ స్థిర విక్రమా! పరాక్రమము నీకు ధర్మము. తండ్రీని విడచి వెళ్లుట

ధర్మముగాదు. కావున నీ నీనిశ్చయంబు మానుము గృహస్థ ధర్మమున నిరతుడవై యుండుము పురుషుడు వయస్సున సుఖములనుభవించి పిదప తపోవనమును బ్రవేశించుట రమణీయమైన పని ” అని ఇట్లు తండ్రీపలుక విని ఆ రాకొమరుండు పావురంపు సవ్వడిబోని మధుర మందస్వరముతో నిట్లనియె.

“నీవీ నాల్గిటియందు బాధ్యత వహితేన్ నేడపోవాటికిన్
పోవన్ మానెద, మృత్యునోటబడకే పోఁజాలుదేన్, రోగముల్
జీవిన్ మేనుసడల్చవేని, జరయున్ జెన్నారు నీ దేహమున్
వేవే మ్రింగద యేన్ విపత్తిగననేన్ నేనుందుడండ్రీ యిటన్ ॥ 27

అనియిట్టుల్ ప్రకృతిన్ విరుద్ధమగు వాక్యంబుల్ సుతుండా డగన్
ని ఖద్దోదనుడిట్లనెన్ “ఇడుము తండ్రీ యిట్టి యుద్దేశముల్,
కను నీ కోర్కె క్రమంబులేని; దెచటం గానీ మనోవాంచ తీ
రునదే, యిందపహాస్యమే యగును కోర్కుల్ కోరకీరీతిగన్ ॥ 28

అనఁగ మేరు భీరుండు సిద్ధార్థుడపుడు
చెప్పె గురుతోడ “ఇటఁగ్రమంబొప్ప దేని
ఇట్టులాపకుము తగులబెట్టఁబడెడు
నింటి వెలవడునరు నాపుటేమి తగునె ॥ 29

జగతిని వియోగమే యవశ్యంబై యైన
ధర్మమునకై వియోగముత్తమ వరంబు
స్వార్థమది తీరకయె ముందె యవతునన్ను
మృత్యువే విడఁదీయును నిది నిజంబు ॥ 30

అని వచింప భూపతి. మోక్షమునె వరించు
తనయు నిశ్చయమును విని “వినుచుఁగాని
తను విడిచి వెళ్ల” డటంచుఁ దలచి మదిని
కట్టు దిట్టాలు చేసి భోగాలె గూర్చె ॥ 31

సచివులును గునట్టులు శాస్త్ర రీతి
స్నేహమును నుపదేశముల్ చేసిరవల
కనుల నీళ్లు గాఱగ వలచనియెడ దండ్రు
యింక సుతుడొ శోకించుచున్ గృహము చొచ్చె॥

33

మోములను కు డలంబులు ముద్దులిడగ
కమలి నిట్టూర్పులన్ బొమ్ము కంపము ద
దీనముగ భీతనేతల స్త్రీల చేత
చిటుత లేళ్ళచే బలె నతండరయఁబడియె॥

34

మేరు గిరివోలె ధవళమా మేనిచేత
కోమలుల హృదిన్ బిచ్చినిగొల్చి యతఁడు
వాక్కుచే వీనులను నొడల్ స్పర్శ చేత
కనులఁ దనుకొంటిచేఁ గాంతలను హరించె॥

35

అంత సిద్ధార్థుండు కోర్కెలనుబోలె సూర్యుండు తనకరముల
నుపసంహరించుకొని ఎఱ్ఱాంతి గైకొనుటయు నంత

తన ప్రాసాదము చేరి స్వర్ణమయమై తళొక్కువు సింహాసనం
బునఁ గూర్చుండియు నల్గడన్ పరిమళఁబుల్ గుప్పుధూపాల, నం
గన లింపారఁగఁ జూపు నృత్యగతులన్ గండ్లన్ సమర్పించిచూ
చునెగానీ రమియింప డందు ముదమున్ జూపం దుదాసీనుఁడై॥

36

తమ నృత్యంబులు గుప్పి చూపినను నుత్సాహంబు చూపింపకే
యమనస్కుండయి యెద్దు మొద్దువలెనే యైపోవు సిద్ధార్థునిన్
తమి మీఱన్ గనిపాడి యాడియు నిరుత్సాహంబు నొయ్యార్లు నృ
త్యములున్ ణాటలు మాని నిద్రకు వశంబై సోరించొట్టనే॥

37

ఒకతె సోల వణంకెడు స్వకరమందు
చెక్కిరిని నాన్చి బంగరు చిత్రరేఖ
దనరు వీణను నిష్టమైనను త్యజించి
కోపమునఁబోలె నొడిజార్చి గుఱువట్టె॥

38

ఒకతె వాయించు వేణువునుంచి కేల,
 పయఁడు క్రిందికి వడి జాతిపడఁగ సోలి
 మఱఁగి తుమ్మెదల్ వ్రాలు తామరల నొప్పి
 నులుగుచే నప్పుగట్లాప్పు సరసిఁ బోలు

39

మెఱుఁగు పసిఁడి నగలు దరిసిరాయనొకరై
 యజ్ఞ మధ్యమటుల నతిమృదువగు
 కేలుదోయిఁ బ్రియునిబోలె మృదంగమున్
 గ్రుచ్చి కౌఁగిలించుకొని పరుండె॥

40

నవ నువర్ణ రంజిత భూషణములఁ దాల్చి
 విలువలేని పచ్చనిపట్టు వలువ లూని
 యంగన లొకండ్రు నిద్రచే నవశలగుచు
 గజము విఱిచిన తేల శాఖలుగనైరి॥

41

చానయొక్కతె కిటికీని నానుకొనుచు
 ధనుసు వలెవంగు నడుమునఁ దనరియుండె
 తీల ముత్యాల సరములు వ్రేలుచుండ
 తోరణపుసాల భంజిక సౌరులొలుకు॥

42

మణుల కుండలాల్ చెవుల కమ్మలను గజవ
 వేఱొకతె వంగిన మొగంపు నీరజంబు
 వ్రాలికారండవపుఁ బక్షివంచ సగము
 వంకరగుతూడుగల తమ్మివలెఁ దనర్చు॥

43

జొమ్ము బరువులమేను నమ్రమ్ము కాఁగ
 కొందఱు లలనల్ కూర్చుండి క్రొంబనిండి
 కంకణంబులుగల తమకర యుగాల
 నొండొరులుఁ బొదువుకొని పరుండిరచట

44

ఒకతె బంగారు హారంబు లూగుచుండ
 నస్తతంతుల వీణె మూర్ఛనలు చేసి

నిద్ర ముంచుకొనుచురాగ నెయ్యురాలి
నటులఁ గౌగలించుకొనియె యటఁబరుండె॥

45

యువతి యొక్కతె స్వీయబాహువుల నుండి
పణవమును దానిదే పాశమును విదిర్చి
సోలుకాంతుని తొడలలోఁ జొచ్చిపట్లు
చొనిపి నిద్రకు లోఁబడి కునికె సంత॥

46

అతఁ గౌ దజీంతులు విశాలాక్షలయ్యు
కదలు కన్బొమ్మలలఁయిఁ గనులు మూసి
భ్రామఁడస్తమించఁగ సర్వపద్మ కోశ
మును ముకుళి ప నొప్పెడు నళినులై రి॥

47

కురులు చెల్లచెదరుకాఁగ, మెఱయు నగలు
చీరయును సుంత మొలనుండి జాఱ నొకతె
కంతహారాలుఁ జెదరఁగ గజము విఱవ
భువిని పడిదొరలెడి యింతి బొమ్మఁబోలు॥

48

ధీ రలయ్యును సుందర దేహలయ్యు
అవశలై సిగ్గువిడి యసఖ్యముగ సోలి
చేతు లిటునటు పాఱవేసియును గుఱు
పట్టి యావలించుచు స్త్రీలు వ్రాలి రొకరు॥

49

అలరు దండలు నగలిటునటులు చెదర
చీర ముడుచును విడిపోవ స్మృతులు లేక
కదలకయు మూయుతెల్లని కనుల నొకరు
నిదురకును లొంగి శవముల కడుపులై రి॥

50

ఒకతె నోరు తెఱచి పడియొడలు పెరుగ
చొంగ కాడ్చుచు పైకి గుహ్యఃగ మెడల
నిద్ర మత్తున సడలియునేలఁగూలె
ఒడలు చిక్కితనై యసహ్యమొదవఁజేయ

51

ఇటుల వారివారి యస్వయప్రకృతుల
కనుగుణముగ నటుల నటఁ బరుండె
పెనుతుపాను వీచి విజీచి మెల్వెట్టిన
తమ్మికొలను వోలెఁదరుణులై ర॥

౪౭

అందమైనరూపు మధురమైన నుడులు
గలుగువారయ్యు సుదతులక్కడఁ బరుండె
చటుల చేష్టలై వికృతలై యటుల సోల
నృప సుతుఁడు చూచి మిడినేవగించుకొనియె॥

౪౮

కామినుల యాప్రకృతి జగంబునందు
అశుచి వికృతంబు; భూషణాదికముల
పూరుషుడు వంచితుడగుచు పొలతులందు
రాగమోహంబులను బొంది రక్తుఁడగును॥

సిద్ధార్థుఁడు ఇల్లు విడిచి పోవుట

మనుష్యుఁడైనవాఁడే తరుణుల స్వప్నవికారన దృశమైన యీ
స్వభావమును వరిశీలించి నిజముగ వీరి యెడలఁ బ్రమాద పడరాదు గుణ
సంకల్పములచే హతుండయిరక్తుఁడగును. అని యిట్లు తెలిసికొని నిద్రించిన
యువతులను తోనరేవగించుకొను నతనికి అపుడే రాత్రియందు ఇల్లు వీడఁ
దలఁపు గలిగెను. అపుడితని భావమును గ్రహించి దేవతలును భవనద్వార
మును తెఱచిరి ఇంతలోఁ జివరిసారిగఁ దన యశోధరయగు యశోధరను
చంద్రుని వంటి రాహువువలె ఆకర్షించు రాహులుని జూడఁగోరి యంత
పురంబులోనికిం జని నిద్రించు తన యర్థాంగికిఁ జెప్పిపోవువాఁడై దరికిఁ
జనియు లేవినచో తన ప్రయాణమునకు పీఠి విఘ్నంబు సంభవించునోయని
పతి యర్థాంగిని కుమారుని జూడకయ వెనుకకు మరలి ప్రాసాద తలంబు
నుండిదిగి నిర్విశంకుఁడయి మొదట * భవన కక్ష్యను బయలు వెడలెను
అట్లు వెడలి

* రాహులుఁడు పుట్టిన దినమే సిద్ధార్థుఁడు ఇల్లు వీడినట్లు బౌద్ధ
గ్రంథములు.

అశ్వచోదకు ఛందకు నంతవేడి
యిట్లనియె ఛందకః త్వరగహయంబు నిపుడె
తీసికొని రమ్ము యమృతంబు తెచ్చుకొఱకు
నిచ్చట నుండి పోవలయు నిపుడరమ్ము॥

54

నాకిపుడ హృదయమున నానిందమొదలె
మనసుతో నాకు నిశ్చయ మతిజనించె
జనరహితవః నాకు నాశ్రయము దొరకు
ఎదుట నాకులక్ష్యంబు సిద్ధించె నిపుడ

55

సిగ్గును వినయంబును వినర్జించి యెట్లు
యువతులును నా యెదుటె నిద్ర నొందినారొ
తెఱవకుండనె తలుపులు తెఱవఁబడెనొ
యటలె నేడిట వచ్చె నేనరుగువేళ॥

56

అ త ఛందకుఁడు వడి సిద్ధార్థునాజ్ఞఁ
బ్రభువు శాసన మెఱిగిన వాఁడెయ్యు
ఎవరొ ప్రేరణమదిఁ గలిగించునట్లు
అశ్వమును కొని రా నిశ్చయాత్ముఁడయ్యె॥

57

బంగరు కల్లమున్ దనర బాగగు మెత్తని జీను గల్గియున్
చెంగున దాటి గమ్యమును జేర్చు జవంబును సత్వ మొప్పియున్
వఁగిన మృతో వెడఁదఫాలముతోఁ జిలుతోక వీనులన్
రంగయి యొప్పు కంధక తురంగమమున్ వడిఁదెచ్చె నంతటన్॥

58

ప్రథుల వక్షంబు గలుగు నా నృప సుతుఁడు
సేన మధ్య కుఁజనువీరు చెలవుతోఁప
తామరపువ్వుఁబోని కరాన దానిఁదట్టి
మధుర గంభీర వాక్కులంబలికె ని

59

నృపతి నీమీఁద నెక్కి యనేకరిపుల
యుద్ధ రంగంబులందునునోర్చి గెలిచె

నటుల నేగూడ మృతిగెల్చి యమృతము
నెటులఁ బొందుదునో యట్లు నీచు చేయు.

60

అజిలో విషయ సుఖధనార్థముల
సాయపడు వారు సులభులై జగతి నుండు
పతితు కష్టాఘ ధర్మంపుఁ బనులయందు
నరులకును సాయపడువారు దొరక రెందు॥

61

పాపములఁగాని పుణ్యంపుఁ బనులఁగాని
సాయపడువారు వాని యంశములఁ గొందు,
ఇట్టి నా పయాణమొ జగద్ధితము కొఱకె;
యతనమూను నీకును జగద్ధితమునకును॥

62

వనికిఁబోనెంచి యిటు స్నేహితుని విధాన
ప్రేమతో తురంగమమును గురించి పలికి
భానుఁడు తరదభ్రంబును వలెను త్వరగ
నగ్ని వంటి యాతఁడు తెల్లహయము నెక్కె॥

63

అవల గంధకమును నాహయంబు గూడ
నిశలఁజేయు తీవ్రమగు ధ్వనిని తృణించె
దెక్కలను కొట్టి దునుసకిలింపఁబోదు
రౌతువలె నిదియును శమప్రకృతిఁజనియె॥

64

బంగరు కడియాల కరాల వజ్జలియుండి
మేనులను వంచి యక్షలున్ మెల్ల మెల్ల
గుఱ్ఱ పుండెక్కలకుఁ గ్రింద కోమల దలంపు
నశినములఁ బోలు కేలులంబుఱచి రేమొ॥

65

పెద్ద గడియలు గట్టిగా వేయఁబడియు
నేవి సులభముగ మధపు తేన్తులైన
వడిఁదెఱవలేవా యాకోట ద్వారములును
తెలిసి వలెఁజప్పుడులు మాని తెఱచు కొనెను॥

66

సేద్యార్థ

తనపై
దని బా.
మైన
క్ష్మిని స

యఁడఁ
చూచి క
చేసి వస
పారిషదు
లైన యి
చంద్రక

రవి తుర
గ వెళలు
దివిఁ బ్రే
ప్రవరుడ

ఇ.
బోటులు
ములచే
గల యాక
ముగల, ల
వరకు నీశ
యెఱ్ఱతామ
యను నది

తనపై బ్రాణము పెట్టుకొన్న జనకున్, తండ్రెవ్వరో గూడఁ జూ
డని బాలున్ సుతు రాహులున్, బ్రణయరాల్చె భర్తృపాదాల న
మ్మిన యర్ధాంగి యశోధరన్, జలధి సీమీభూత సామ్రాజ్యల
క్ష్మిని నిర్వాః పు లక్ష్మికిన్ బలియిడెకి సిద్ధార్థుఁ డోజస్వియై॥

67

ఈ విధముగ సిద్ధార్థుఁడు సర్వలోక కార్య సిద్ధ్యర్థమై కృత నిశ్చ
యుఁడయి తన తండ్రీ నగరంబు వెడలి యింక జనన మరణంబుల సారంబు
చూచి కాని యొకపీఠవస్తువుని ప్రవేశింపనని ప్రతినపూని సింహనాదంబు
చేసి వసుల వైపు చనియెను. సిద్ధార్థుని యా నిశ్చయంబెఱింగి కుబేరుని
పారిషదు లానదించిరి. దేవగణంబులమనసు లల్లసిల్లెను. హుతవహశరీరు
లైన యితరది వౌకసులు సంతసించిరి. సిద్ధులు మేఘంబుల సందులనుండి
చంద్రకరణబులువలె మంచు నిండిన మార్గంబుల ప్రకాశద్యుతుల నిండిరి.

రవి తురగమ్ములవలె త్వర

గ వెళు కంధక వరతురమునెక్కి మనసుచే

దివిఁ బ్రేరితుఁడట్లు, చనెనా

ప్రవరుఁడు నుష రాకముందె బహుయోజనముల్ ॥

68

ఇట్లతఁడు బయలుదేరి ముప్పది యోజనములు గడచి రాయంచ
బోటులు తనఁగా మిగిలిన శమ్మితూఁడులు గలిగిన, గభీర మకరా రావ
ములచే ప్రతిధ్వనించుచున్న. కెరటంబుల కణంబులజలము నక్షత్రములు
గల యాకాశమువలె ప్రకాశింప, తామరపూల తావులచేఁ బరిమళించు పవన
ముగల, తరఁగల యుయ్యాలలనూగు బెగ్గురు పక్షులున్న, రాయంచల మెడల
వరకు నీళ్ళతో నిండిన మీసచాతిత పద్మకంజల్గు రంజితమైన, విచ్చిన
యెఱ్ఱతామర మరందంబుల తరంగంబులతో దూఁగుచున్న యవమ కనోమ)
యను నదిదరికి చని దానిని దాటిరి

ఇది

మహాభినిష్క్రమణమను

పదునొకండవ అశ్వాసము

బుద్ధ భగవానుని చరిత్ర

పంచదశ యాశ్వాసము

సిద్ధార్థుడు ఛందకు ని టికిఁ బంపుట

అంతలోకి చక్షవౌ రవియుదయించు
నా ముహుర్తమునకె యధిప సుతుఁడు
భార్గవము నివర్త్య పరమ ప్రశాంతమౌ
నాశ్రమంబు చేరి యరసె నెదుట॥

1

విశ్వాసముతో లేళ్లు అవట నిద్రించియుండెను పక్షులు స్త్రీమితములయి
యందు గూండ్లలో నివసించుచుండెను ఆ యాశ్రమము నతఁడు చూచి
విశ్రమించినట్లు కాఁగాఁ కృతార్థుఁడు అయ్యెను జౌద్ధత్యము త్యజించు
టకును తపస్సును సమ్మానించుటకును తన యాచరణమును గాపాడుచు
సతఁడు గుఱ్ఱమునుండి దిగి నన్ను దాటించివి అని వీపుతట్టి గుఱ్ఱముతోఁ
బలికి కన్నులతో ప్రీతితో స్నానము చేయించువాఁడునుం బలెనయి ఛంద
కునితో నిట్లనియె.

గరుడునిం బోలు జవమునఁ బఱచు హయము
నడపి యో సౌమ్యః నాపై ని నడరుభక్తి
శక్తిచూపితి పనులెన్ని జరగియున్న
నన్ని మాని నాకయివచ్చితయ్యః నీవు॥

2

భక్తియున్నచోట శక్తియె యుండదు
శక్తియున్నచోట భక్తిలేదు
భక్తి శక్తి కలుగు వారలు నీవలె
ధరణిలోన నెందు దొరకరయ్యః

3

ఛందకుని సిద్ధార్థుడోదార్చుట

ఇట్టి నీదు శ్రేష్ఠ కృత్యంబుచేతను
ఎంతో నాకు మది జనించెఁ బ్రీతి
ఫలితమందు దృష్టి స్వల్పంబులేనట్టి
నీకు నాదుపయిని స్నేహమొదవె॥

4

ఫలితమందు దృష్టి యలరెడు వానికి
భువిని నే నరుఁ డభిముఖుఁడు గాఁడు
ఫలము గొరకు నాశ యలరని యప్పుడు
స్వజనుఁ డేని యన్యజనుఁడె యగును॥

5

కులము కొఱకు నుతునిఁ గోరి పోషింతురు
పుట్టి కొఱకు పితను పుత్రుఁడరయు
అశ్రయంబుకొఱకు నందఱు ప్రేమింతు
కారణఁబై లేక కాదు తనది॥

6

ఇన్ని మాటలిటు వచించుట యేలకు
చెపుడు సంగ్రహముగ; చేసి తెంతో
హయముతోడ మరలి యరుగుమ యింటికి
ఈచ్ఛిత పద మిదె లభించెనాకు॥

7

అపు డేటులని ఛందకునికి నుపకరింప
నా మహా బాహుపతు బారుమనుచు నేడ్చు
ఛందకునికి స్వకీయ భూషణములిచ్చి
తన కిరేటమున మెఱయు మణిని దీసి॥

8

ఛందకుని సిద్ధార్థుడోదార్చుట

ఛందకాః నీవు పలుమార్లు జనకునికి
శాకు మారుగ వినయాన నతునొనర్చి
ఈ మణి నొసంగి మఱి విశ్వసించి బాధ
కగ్గునటు లిట్లు చెప్పుమ తగినరీతి॥

9

“జరయు మరణంబుఁ బాపఁగాఁ జనిత వనికి
స్వర్గమునుగోరి చనలేదు వనికి నేను
స్నేహములు లేకగా, దల్కచేతఁ గాదు
వగవఁ దగదెల్ల తప్పదు వదలి చనుట

10

మన వియోగమెట్లును తప్పదని తలంతు
కనుకనే మోక్షమును పొంద వనికిఁ జనితి
స్వజనములనుండి యెడఁబాటు జరగకుఁ డ
నెట్టులైన నుండుటకె యత్నించుచుంటి”

11

శోకముఁ బాపఁగ వెడలిన
నాకై శోకించుటయొ యనర్హము నీకున్
శోకమునకు హేతువు లగు
నీ కామములందు రాగమిడు ప్రజశోచ్యుల్”

12

ఇదియైతే మన పూర్వుల
పదమే యయియుండుట యది ప్రకటమె గాదా
ఇదిగో నా దాయాదుల
పదమునఁ జనుచుండ నన్ను వలదనఁ దగునే”

13

కాలంబు తల్ల క్రిందయి
ప్రాలినచో నా నీకజనము వారసులేగా
ఈ లోకములో మాత్రం
పాలోకింప మెట ధర్ములగు వారసులన్”

14

అలోచింప ప్రజయను “న
కాలంబున వీడు వనికిఁ గదలె” నటంచున్
ఈ లోకమె చలముగద, య
కాలంబే లేదు ధర్మకార్యంబులకున్”

15

కావున నిప్పుడె ధర్మము
కావింపగ వలయు ననుట కడు నిశ్చయమే

జీవితమున నమ్మక మెది

చావే మన శ తువగుచు సరసనె యుంటన్

16

మరియు ఇట్లు లనేక విధముల నీవు సౌమ్య! రాజునకుఁ దెలుపుము ఏ
విధముగా నన్ను స్మరించి బాధపడకుఁడునో యట్లు చేయఁదగుదువు,
మఱియు నేను గుణహీనుఁడనని కూడఁ జెప్పుము పోనీ యందువలనైన
నామీఁదఁ గల స్నేహము వదలునేమో నిర్గుణత్వమువల్ల స్నేహముపోవును
స్నేహమే లేనిచో శోకమును శోభను" అని సిద్ధార్థుఁ డనుటయు విని చంద
కుఁడు సంతాపముచే వ్యాకుల చిత్తుండయి కన్నీళ్ళునిండి బొంగురుపోయిన
వాక్కుతోఁ గృతాంజలి యయి యిట్లనెను

చందకుఁడు ఏడిచి సిద్ధార్థుని పురికిరమ్మనుట

“బాంధవుల బాధ పెట్టు నీ భావమునకు
ప్రభు! బురదఁబడు గజమట్లు బాధపడుదు
ఇట్టి నీ నిశ్చయమువిని యనుపగుండె
వారఁడు నేడ్చు, స్నేహమెయున్నఁ బ్రతుకుపెట్లు

17

ఎక్కడఁ బ్రాసాదములకు
మక్కువపడు నీదు సౌకుమార్యంబిదియో
ఎక్కడ గ్రుచ్చెడి దర్భల
మొక్కలు గల యీ కటిక తపోవన భువియో

18

నీ నిశ్చయంబు విని నా
చే నశ్వము దేబడి యిటు జేర్చఁబడితే
నేనో యేదో దైవము
చే నిటుల బలాత్కరించి చేయఁబడితిన్

19

నేనె గనుక నాదు వశము
తోనుండియు నీ మనస్సులో నిశ్చయమున్
గానీ యెఱుఁగుదునేనియు
నేను గవీలవస్తునుండి యిటు తెచ్చెదనే

20

కనుక నో మహాబాహు! నిన్ తనయుఁ బ్రాణ
మటులఁ గనుచు స్నేహంబున నరయు వృద్ధు
రాజుఁ దండ్రుని త్యజియింపరాదు సుమ్మి
నాన్తికుండు సద్ధర్మమున్ వదలినట్లు॥

21

నిన్నుఁ బాలించి పోషించి నిరతమెన్నొ
శ్రమలఁ బడికుండు గౌతమిన్ జనని వృద్ధ
మఱచిపోవుట తగదెంతమాత్రమైన
సత్క్రియను కృతఘ్నుఁడు స్మరించని విధాన॥

22

పాలువిడువని సుతునితో పాట్లుపడెడి
గుణవతిని గులమ్మున మెచ్చకొనంగఁ దగిన
కడు పతివ్రత దేవిని విడువఁ దగదు
క్షితిని క్షీలుఁడు దరిఁజేరు శ్రీనివాసే॥

23

పుత్రుని యశోధరాత్మజుఁ బొగడిఁ దగిన
వాని యశసు ధర్మముగల వారితోన
శ్రేష్ఠుఁడగువాని, శిష్యునిఁ ద్యజింపఁ దగదు
వ్యసనములఁ దగుల్కొను వాఁడు యశము నటుల॥

24

మఱియు బందులన్ రాజ్యమున్ మఱచిపోవ
మతిని నిశ్చయించితి విది మానవయ్య
విభుఁడ! నన్ను దీనుని నెటు విడుతువయ్య
నీదు పాదాలె గతి నాకు నిరతమింక॥

25

నిన్నరణ్యాల పాలుగన్ జేసియిపుడు
వనటలం దగులంబడు మనసుతోడ
విమలు రామున్ సుమంత్రుఁడు విడిచినట్లు
నిను విడిచివై చి పురికింక చనగలేను॥

26

నీవు లేకుండ పురికిని నేనుపోవ
నా మహారాజు నన్నేమి యనునొ యేమొ

భందకుఁడు వేడిచి సిద్ధార్థుని పురికిరమ్మనుట

117

అకటఁ యుచిత మెఱిగిన నే నంతిపురపు
వసితలకు నేమొగము పెట్టుకొని వచింతు॥

27

“వను గుణహీనుండ” నని వచింపుమంటే
లేని దెటులంచు, నిర్దోషి మౌనినట్లు
సిగ్గు గలహృదితోడ, నాల్గవచించుఁ గాక
చెప్పెదననుకో అది విశ్వసించు నెవఁడు

28

పిచ్చివారడెవ్వఁడేన్ చంద్రు వేడిగాను
చెప్పెనే యనుకో విశ్వసించునెవఁడు
అటులె నిను దోషిగ వచింప నెటులనమ్ము
దోషములె లేని నినుగూర్చి దోషవిదుఁడు

29

కాళ్ళ వ్రేళ్ళఁబడుచుఁ బ్రణిమాలునన్ను
దీను భటుని స్నేహితుని నెట్లెన విడకు
దయగని యనుగ్రహింపుమి, దయఁదలంచు
ఇంటికిని మరలుమి ప్రభుఁ ఇప్పుడైన

30

అని యిట్లు శోకముచే నేడ్చుచుఁ గాళ్లపైఁబడిన దీనుని భందకుని
లేవనెత్తి స్తిమితమైన ధైర్యమును సుబుద్ధియుంగలిగి మాటకారులతో
జాణయైన యాసిద్ధార్థుఁడు స్థితప్రజ్ఞుఁడై యిట్లు మరల పలికెను.

నాయెడఁబాటుకై వ్యభి గనఁదగ, దీయెడఁబాపొయిందునె
ప్రోయొక యల్లుగల్గ నదెయున్న స్వబంధుల వీడనేనియె
ట్లో యిటె మ్రింగుమృత్యువపుడుర్పిని చచ్చియు వేఱవేఱ యెం
దో యొక్కచోఁక బుట్టుటదియున్నదెకాన విచారమేటికిన్

31

ఎంతో యాశతో వ్యధతోడ నెవతెనన్ను
గర్భమునఁదాలెచ్చ నిష్పల కార్యయైన
యా జననికి నేనెక్కడ ఆమె నాకు
నెక్కడిది నిజమ్ము నెఱింగి పలకు మీవు

32

గూళ్లలకు చేగుదెంచు పక్షులును గలిసి
 వీధిప నిచ్చి వచ్చినపుడు విడిచిపోవు
 అట్లే ప్రాణుల కలియక యగుచునుండు
 ఆ కలయికయు నెడఁ బాటుదాఁకనుండు

33

మాటిమాటికీఁ గలియుచు మబ్బులుండి
 మరలఁ గొంతకాలమునకు విరహమొందు
 అటులె సంయోగము విరహంబగుచుండు
 అనుచు నీవిషయంబున ననుకొనెదను॥

34

లోకు లొండొరుల్ వంచించి రాకపోక
 లాచరించుచు నుండెద రందువలన
 కలను బోలిన యాసమాగమము నందు
 మమత యుంచికొని వృథల బడుట తగదు॥

35

సహజముగ జన్మతోపాటు జన్మమొందు
 పరముల రంగు విడిపోవుఁ బాదపముల
 ఇట్టిచో నింక నన్యోన్య మెపుడునిటులె
 ఒకరొకరు విడిపోవక యుందురొక్కొక్క

36

కనుక సంతాపమొందక చనుముసౌమ్యుఁ
 స్నేహమిఁక పోదయేనియున్ దిరుగరమ్ము
 కవలవస్తున నను బెంగ గనెడువారి
 స్నేహము విడమను, విను నానిశ్చయంబు

37

“అతఁడు జన్మమృత్యువుల క్షయంబుచేసి
 తొరగ నీమన కవలవస్తునకు వచ్చు
 ఒకవేళ యత్నింపక నిద్రినొందడేని
 చచ్చిపోవు రాఁడనుచు వాఁడుచ్చమిత్రః”

38

అని వచించు సిద్ధార్థుని యాపలుకుల
 వినుచు కంఠకతురగ మాతని పదాలు

నాల్గచేనాకె, వేడిగన్ గంట నీళ్లు
విడిచె తెలిసెనేమొ యిటని సుడులభాష॥

39

అపుడు సిద్ధార్థుడును స్వస్తి కాంకమొప్పి
వలనుబోలి చక్రము మధ్యనలరు చేత
దట్టి యనె గంధకః “నీపదశ్చగుణము
తెలివీతి జిమియ, నీశ్రమ యిల ఫలించు”

40

అని మఱుక పొదిగిన విడికిలిగలిగి నల్లగల్పవలె నల్లనైన కర
వాలమును చందకుని చేతినుండి పుచ్చుకొని బంగారునగిషీకల యాకత్తిని
ఒరనుండి బిలమునుండి సామునువలె పైకిదీసి చిత్రవిచిత్రమై మొఱు
గులు కాతులు చిమ్మెడు కిరీటమును దీసి తన నున్నని వెండ్రుకలను కోసి
వైచిసరస్సునందు హంసనువలె మింటిపై అభరణాదుల చిమ్మి ఆ చందకు
డేడ్చుచుండ వానికి నెలవిచ్చి సిద్ధార్థుడాయాశ్రమము వెడలి
పోయెను. అట్లుప్రభువు సిద్ధార్థుడు రాజ్యాదుల దునిస్పృహచెంది చందకుడు
ఎంతమొత్తుకొన్నను వినక తపోవనము వైపుగా వెళ్ళిపోవగా అచంప
కుడు చేతులు పైకెత్తి ఏడ్చుచుచు బారుమని అకంధకాశ్శమును కౌగలించు
కొని సిరాశఁజెంది యి కఁజేయునదిలేక మాటిమాటికి విలపి చుచు పురము
వైపుగా కేవల శరీరము ముందుకు బోవుచుండ మనస్సు మామ్రము తపో
వనమువైపు లాగుచుండ చంపకుడును వెడలిపోయెను. దారిలో అతడు
వెళ్ళలేక నిలబడిపోయి నిశ్చేష్టుడై ధ్యానము డి, విలపించుచు, ఒక్కొక్క
చోట తొట్రువడుచు ఒక్కొక్కచోట నేలదూలచు ఒక్కొక్కచోట అసిద్ధార్థుని
భావంబులకు భక్తి వరవశుండయి మెచ్చుకొనుచు, ఇంతలో దుఃఖము అపుకొన
లేక యేడ్చుచు తనవశముతో లేక యనేకములగు చేష్టల చేసెను ఇంతలో
శాక్యవంశ శిఖామణియగు సిద్ధార్థునిజూచు వేడుకచేతఁబోలె సూర్యుడు
ద్రుక్కరంబు చాపి యుదయాది నెక్కి నల్లవైపులఁజూడఁ దొడంగెను
ఇంక భుజిపైనున్న సిద్ధార్థముఖ చంద్రుడు పగలు కూడ దీప్తిమంతు
డగుటఁజూచిపోలె మింటనున్న చంద్రుడు వెలవెల పోయెను. సిద్ధార్థుని జ్ఞాన
భాస్కరుడువోలె ఆకాశస్థిత భాస్కరుడు దిశల బ్యోతిస్సుల జల్లుచు
ప్రకాశించెను

౩ది

పండ్రెండవ యాశ్వాసము

బుద్ధ భగవానుని చరిత్ర

ప ద మః డ వ న శ్వా స ము

సిద్ధార్థుడు తపోవనికిఁబోవుట

అటలన్ దుర్భర వేదనాశ్రుజల పూర్ణాస్కండు నౌఘందకున్
త్రుటిలోనన్ విడియాస్థలేకవని ధైర్యోత్సాహముల్ పొంగ ముం
దఁ భాసిల్ల స్వకీయ దేహరుచి చేతన్ బూహు నాశ్రమో
త్కట భూమిన్ వెలిగించుచున్ జనియె సిద్ధార్థుండు సిద్ధుండటల్ ॥

1

మృగరాజ గమనుఁడాతఁడు

మృగములు గల యంగణమును మృగమటు చేరన్

తగు రాజ్యశ్రీచన మే

నగలుగుశ్రీచేఁ దపోవన ప్రజఁదనిపెన్

2

సమిధల కరిగి తిరుగ నా

శ్రమమునకుఁ బులును బండ్లు సమిధలతో వ

చ్చు మునులు ప్రాజ్ఞులె యయ్యును

తమ కుటులకుఁ జనక నిలచి రతనినేగనుచున్ ॥

3

నీలమేఘముఁగనినట్లు నెమిశువెలమి

నీయనఘుఁజూచి కేకలు వేయసాగె

తృణము తినుటమాని మృగాలు కనఁదొడంగె

హరిణమటు చరించు మునులై రభిముఖులుగ ॥

4

భాసలొలుకుచుఁ నుదయించు భానునట్లు

అట్టి యిక్ష్వాకుల దీపునవుడు చూచి

ఉదయమునఁ బాలునిచ్చియునున్నఁగాని
హోమధేనువుల్ మరలఁ బాలారఁజేపె॥

5

వసువులం దష్టమ వసువు వసుమతిపై
ప్రభవమొందియె యిట్లు వచ్చెనేమొ
అశ్వినీ దేవతలం దెవఁడొ యొకఁడు
మించి జాతీ యలకేతెంచె నేమొ
స్సొంతాన భూలోక మరయ చేతెంచిన
దేవేంద్రు రెండవ దేహమేమొ
సకల చరాచర జగముల సారంబై
మూర్తి దాలిచి యటం బొడమెనేమొ

అనుచు నాశ్రమ స్థిత జను లచ్చెరువునఁ
జెలిఁగి నానా విధంబులఁ బ్రకటించుండ
చటుకునన్ దిగివచ్చు భాస్కరుఁడు వోలె
నెల్ల వనమున తనుకాంతిఁ జల్లఁ దొడఁగె॥

6

పిదప నాశ్రమ వాసులు పిలిచి తగిన
వానిఁ బూజించి మర్యాద చేసిరపుడు
ఆతఁడు మేఘునలె గభీర్జన స్వరము
మీఱనాశ్రమ వాసుల గౌరవించి॥

7

స్వర్గమును గోరుసుకృతులు పఱలియున్న
యాశ్రమము మోక్షకామియై యిటులనిటుల
తిరిగి యాతపశ్చర్యల నరయుచుండి
యందు నొకతపస్వి నడిగె నాతఁడిటుల॥

8

“ఇంతకుఁ పూర్వమెన్నఁడును నీగతి నాశ్రమమేను జూఁలె,
దింతట నిట్టిధర్మవిధులే నెఱుఁగన్, మఱి మీరలెందుకై
యెంతటి నుండియో తపములిట్లొనరింతురు, చెప్పుఁడి”యనన్
అంతటఁజెప్పె నాతపసి యాతపముల్ మఱిత ధ్విలంబులున్॥

9

సిద్ధార్థునికి తపస్సులు నానావిధతపములు చెప్పుట

మాకు ఆహారము వనమందలిదె కాని గ్రామములందలిది గాదు అది యు నీళ్ళలో జయలుదేటి యుండవలెను. అకులు నీళ్ల పండ్లు దుంపలు కవే మునులమాహారము, ఇదెశాస్త్ర విహితమైనది ఇంక తపస్సులో వేలువేలుగా నున్నవి.

* “ఒకరుంభ వృత్తితో నుండ్రు పక్షిలవలె
మృగములట్లొక్కరు తృణమొ తిండ్రు
ఒకరు పుట్టలపుదు రురగాలబలె గాలి
తించు; కొందఱు తాళ్లఁదంచి తిండ్రు
కొందఱు దంతాలఁ గొలుకుచుం దిందురు
కొందఱు బితిధులకై కూర్చి తిండ్రు
కొందఱు నీళ్ళతోఁ గూడ జడలు తడ్చి
యిరుమార్లు మంత్రాల్ జపించివ్రేల్తు

కొందఱుదకాలఁ జేపలఁగూడి మునిఁగి
మేను తాఁబేళ్లగేయుచు మెసలుచుండ
వివిధ తపములెప్పుడును గావించుచుండ్రు
అవరవర తపస్సుల నట్టిభువులెగాంతు

10

కష్టకర మార్గములచేతఁ గలుగు సుఖము
ధర్మమూలము సుఖ”మని తపసి తేలుప
తత్త్వమెఱుఁగని వాఁడయ్యుఁదనివి గనక
ఇట్లు తనలోన మెల్ల న నెంచెనతఁడు॥

11

“తపములొ యనేకములు జాధాత్మకములు
తపసులకు స్వర్గమొకటి ప్రధాన ఫలము

* ఉంచవృత్తి ఉంఛకణశ ఆదానం, ఒక్కొక్క గింజచొప్పున వీరి తెచ్చికొని తినువృత్తి.

13వ. ఆశ్వా సిద్ధార్థునికి తపస్సులు నానావిధతపములు చెప్పుట 123

భువనములు సంతతము మార్పు పొందుచుండు
స్వలమున కాశ్రమ జనులిచ్చుట శ్రమింతు 12

ఎవరు ప్రేయబంధులను గోర్కెలిటఁ ద్యజించి
స్వర్గమును పొంద నియమముల్ సలుపుచుండు
వారువాని వియోగంబు పక్షయుచుండు
అందొ గలదింక నెంతయున్ బంధనంబె 13

తపసు లనియెడిదేహ వేదనల నెవఁడు
కామములకు జీవితవృత్తిఁ గాంక్షచేసి
యెపుడు సంసార దోషపరీక్ష చేయఁ
డతఁడు దుఃఖాల దుఃఖమె వెతకుచుండు 14

ప్రజల కెపుడుకల్గు మృతివల్లనె భయంబు
కాని యత్నించి మఱిజన్మ కాంక్ష చేతు
రికప్రవృత్తియున్నచో మృతియతప్ప
దెందువల్ల భయపడుదు రందె చొత్తు 15

కొందఱు శ్రమి త్రిహమునకు
కొందఱు స్వర్గంబుకొఱకు కొనెదరు శ్రమలన్
కొందఱు సుఖింప శ్రమపడి
పొందరు సుఖ, మిటు లనర్థమొందు జగంబుల్ 16

హీనముఁ ద్యజించియిట గొప్పదానిఁబొందు
యత్న మిదియెంతమాత్ర నింద్యంబుగాదు
చేసినది యేది మఱిషణి చేయకుండు
మాయదె సరియౌ యత్నానఁ జేయఁదగును 17

తనువు సతికష్ట పెట్టుట ధర్మమేని
తనువు సుఖపెట్టుట యధర్మమనఁగవలయు
ధర్మమున సుఖంబు పరమం దనుభవింతు
కనుకనె యధర్మమన ధర్మమనుచుతేలె 18

భువిని నాహార భుజ్జీచేఁ బుణ్యమైన
ఎపుడు ఫలసిద్ధి బాహ్యులై యెసఁగువారు
అధిక నిర్భాగ్యులై ధన ధనహీనులైన వారు
ఆఖిల మృగములున్ పుణాత్ములన్న మాట

19

భువిని దుఃఖసంకల్పమే పుణ్యమైన
సుకపు సంకల్పమును పుణ్యశోభఁ దెచ్చు
సుకపు సంకల్పమే ప్రమాణవికల మైన
దుఃఖసంకల్పముఁ బ్రమాణతుల్యు గనదు॥

20

అటులె కర్మ విశుద్ధిని నందుకొను
నీళ్లై తీర్థంబులని యెంచి నీళ్లుతాఁక
మనుజు మదికిని సంతృప్తి మాత్రమెయగు
నంతె, నీళ్లుమాత్రము పాపమడఁచలేవు॥

21

ఎచటనే నీళ్లు సుగుణుల్ స్పృశించు చుండొ
అచట నానీళ్లై తీర్థంబు లగుచునుండు
కాన గుణములై తీర్థంబులౌను జుమ్మి
నిజముగన - శ్చయంబుగ నీళ్లు నీళ్ళై॥

22

అనియతఁడు యుక్తయుక్తముగను దలంచె
నంతలో మి టసూర్యుఁడు నస్తమించె
హవిసు పొగలచేత వివర్ణమైన చెట్లు
గలతపః ప్రశాంతవన భాగంబుఁజూచె॥

23

సిద్ధార్థుడు మోక్షకామిమై అరాడునివనికి పోవుట

ఆ వనములో హవిస్సులతో అగ్నిహోత్రములు మఁడుచుండెను
అభిషేకములు చేసి యరుదెంచు ఋషులు నిండియుండిరి దేవాలయములు
జవఘోషలతో మారు మ్రోగుచుండెను అది ధర్మ కర్మలచివరి హద్దుగాఁ
దోఁచుచుండెను అవనిలో పూర్ణ చంద్రునివలెఁ బ్రకాశించునయ్య నఘుఁడు

కొన్నిరాత్రులుండి యక్కడి తపస్సుల విధములు పరీక్షింపసాగెను. ఆ తప
ములను దెలిసికొని యాతపోవన భూమినుండి బయలుదేరెను

అంత నతని రూపమాహాత్మ్యమునుగన్న చిత్తంబుతో ఆశ్రమవాసు
లతనిని మహర్షులు అనార్యులచేఁ దిరస్కరింపఁబడిన దేశమునుండి వెడలి
పోవుచున్న ధర్మమునువలె - అనుసరించిరి. అపుడతఁడొక శుభమైన వృక్షము
క్రీందఁ గూర్చుండి, జడలు నారబట్టలు ధరించిన తపోధనులను వారుచేయు
తపస్సులను జూచెను. అపుడతనుజశ్రేష్ఠునిఁ జూట్టుకొని యాశ్రమవాసులు
అతనిని జూడసాగిరి. అంత వారిలో పెద్దయయిన యొకతపస్వి మధురమున
సామవాక్యములలో నిట్లనియె.

నీమరాక నాశ్రమమొందె నిండుశోభ
నీవు వెడలిన భూన్యమై పోవుఁ జుమ్మి
కావునను బిడ్డఁ యటనుండి పోవఁదగవు
బ్రతుకఁగోరు మానవుని దీర్ఘాయువట్లు

24

బ్రహ్మఋషులు దేవర్షులు రాజఋషులు
కొలుచు పుణ్యపు హిమగిరి కలదు దరినె
దాని సన్నిధి నాతపోధనుల తపసు
లెల్ల బహుశములొచు వర్ధిల్లుచుండు

25

ఆత్మయుతులు ధర్మాత్ములు మహర్షులింక
రాజఋషులును సతతంబు శ్రద్ధతోడఁ
గొలుచు పుణ్యపుఁ దీర్థాలు గలుగునిటనె
అవియొ స్వర్గసోపానములని యెఱుంగు॥

26

ధర్మ విశేషముగనుండు తావెయగుట
నిచట నుత్తరదిశవై పె యేగుమెపుడు
బుధుఁడు దక్షిణదిశవై పు పోవరాదు
వలననది తపములకు వీలుగాదు॥

27

ఈ తపోవనిన్ నిష్క్రియ భూతుడేని
అశుచియేని సంకరధర్మహతుడుగాని
నీకుఁగనివించెనా చెప్పు నీకునట్టి
యథముఁ డగపించు నెడల వెళ్లెదవుగాని

28

తపములకు నిధానంబయి దనరు నిన్ను
వీరు సాయము గోరుచున్నారు సుమ్ము
ఇంద్రసముడవౌ నీతోడ నిపుడు వాస
మలరిన బృహస్పతికిఁ గూడి నభ్యుదయమొ॥

29

ఆతపస్వుల మధ్య శపస్విముఖ్యుడైన యావృద్ధుడు
చెప్పఁగా విని మనీషులలో ముఖ్యుడైన యా సిద్ధార్థుడు భవనాశమున
కయిప్రతిన పూనినవారడయి తనలోని భావమును నిట్లువాక్రచెప్పెను

‘సరళభావులు ధార్మికుల్ స్వజనులైన
మునుల యీదృశ మాతిధ్యపూజ వలన
ఎంతయో ప్రీతిగలిగెను, నెంతో మాన
మయ్యె నాకీపుడీయాశ్రమాంతికమున॥

30

అమృత మయమగు మీదువాక్యముల చేత
స్నాన మొనరించి నటులయ్యె సాధువర్యః
ప్రకృతిలో ధర్మమును గ్రహించు భావముండె
ఇప్పుడదియింక మరిమరి హెచ్చుచుండె

31

ఇటుల ప్రేమించి యాశ్రయ మిచ్చుచుండు
మిమ్ముఁబోటుల విడుచుట మిగులదుఃఖ
కరమెయగుచుండె, బంధులందఱను వీడు
నపుడువోలెను నిప్పుడున్ వ్యధజనించె॥

32

స్వర్గమునకు మీరు చరియింతు ధర్మంబు
భవ వినాశమేనొ వాంఛచేతు

ఇందువలన నేను నిఁనుండఁగోరను
ఇలఁబ్రవృత్తియును నివృత్తివేఱు॥

33

ఈ వనము నేను త్యజించి యేగుటయును
పరులు చేసిన దోషంబువలనఁ గాదు
పూర్వ యుగములబట్టియుఁ బోలుచుధర్మ
మాచరింతుడు మీరు మాహర్షి సములు॥

34

సూన్యతము నర్థవంతము శుభముప్రియము
నోజునుగలది గౌరవయుతము నైన
యతని పల్కుల నాలించి యా తపస్సు
లింకను విశేషముగా గౌరవించిరతని

35

భస్మమునఁ బరుండి శిఖియై ప్రాంశువగుచు
చల్లంబులు దాలించి పసుపుఁ గనులఁ
బొనరి సన్నని పొడుగైన ముక్కుగలిగి
హస్తమునఁ బ్రాతగల ద్విజుఁడనియె నొకడు॥

36

“ప్రాజ్ఞః నీనిశ్చయ ముదారమైన దయ్యో
నీవు యివకుఁడవయ్యో జన్మించుటందు
కలుగు దోషమెంచిమఱి స్వర్గాపవర్గ
ముల విచారించి ముక్తి నే పొందనెఱు॥

37

రాగవంతులు యజ్ఞాల వ్రతయమాల
తపసులన్ స్వర్గమునుగోరి తనదుచుండ్రు
సత్త్వయుతులొ రాగముతోడ శత్రుతోడ
బలెను పోరాడి ముక్తి నే పడయనెఱు॥

38

ఇట్టి బుద్ధిని మది నిశ్చయించు నెడల
వెంటనె వింధ్య కోషమువెడలు మిటనె
చైష్టిక శ్రేయసున్ లబ్ధినయనుఁడైన
మునిగలఁ డరాదుఁడను వాడందలరు చుండె॥

39

సీపు వానివలన తత్త్వము నెఱుంగఁగలవు నీకందు రుచిగలుగు
 నేని దానిననుష్ఠింపఁ గలవాఁడవు నీకే గనక ఇట్టిబుద్ధియె యున్నచో
 వానిని గూడ నతిక్రమించి యేగఁగలవు. ఎత్తైన ముక్కు, విపులమై విశా
 లమై నేత్రములు, ఎఱ్ఱని యధరము, తెల్లనివాడిగల దంతములు, సన్నని
 ఎఱ్ఱని నాలుకగల యీదృశముఖముగల సీపు సంపూర్ణజ్ఞాన సముద్రమును
 పొందఁగలవు నీగాంభీర్యము అగాధము. ఈ దీప్తి ఈ లక్షణములు అరుదు.
 సీపు వృధివియందె ఆచార్యపదవిని పొందఁగలవు ఇట్టిది పూర్వము
 వీఱుపులును పొందలేదు. అనఁగానతఁడు

“మంచి”దని పల్కి యంతనాశ్మపసుతుఁడు
 ఆ ఱుపుల నభినందించి యచట కదలె
 వారుగూడ నాతనిని సగౌరవముగ
 సాగనంపి చొచ్చిరపుడు స్వాత్రమముల॥

40

ఇది

పదమూఁడవ యాశ్వాసము

బుద్ధ భగవానుని చరిత్ర

పదునాల్గవ యా శ్వాసము

పురజనుల శోకము

మమతన్ ద్రోసియవైచి తన్నువిడి జన్మ వ్యాధిమృత్యుల్ వినా
శము పొందింప విభుండుపోవ, నొనరించందగ్గదే యేమిగా
నమి నాభందకుఁడున్ వృధా జలధిలోనన్ మున్గిమార్గానఁజి
త్తమునే యాపుకొనండ యేడ్చును సమస్తారణ్య మేడ్చించుచున్ #

1

స్వవిభురాజ్ఞచే హయముతో భందకుఁడు
నే వధిని నొక్కరాత్రిలో నిట్టెదాటె
ఆ వధినె గుఱ్ఱమెక్కియె ఆత్మవిభుని
వదలి పురిచేర బట్టెనెన్నిది దినాలు

2

జవమును శక్తిగల్గియును స్వప్రభుఁబాయుటఁగంధ కాశ్చమా
జవమును శక్తిగోలువడి స్వాంధ్రుల మెల్లగ నీడుచుకొంచు, నె
క్కువగనలంకరింపఁబడికూడ మెయిన్ గతిఁజ్ఞియై దిగా
లువడి తపోవనిన్ గనుఁ గడున్ సకిలింపదుఁ దృణంబుముట్టదున్.

3

లోక సాః లేనియాకాశమును బోలె
లోకహితుఁడనఘుఁడు లేకయున్న
కపిలవస్తు పురికి కంధకాశ్వంబును
చందకుండుచేరె క్రమముగాను

4

పద్మములనిండు సరసులువరలి కూడ
విచ్చుపూవులచెట్లతో వెలసి. కూడ

సంతసమె లేని మొగముల జనులతోడ
వరకపిలవస్తు పుపవని వనిగఁదొరచె.

5

జాలిగనిటునటు మెసలు జనులచేత
కమిలిపోయి యశ్రుతొలుకు కనులచేత
నైలస్నానముచేయుజనాళి చేతఁ
బోలెఁద్రోయఁబడివారు పురికిఁజనిరి.

6

శాక్యకులుఁడు లేకుండుటనో సడలిపోవు
తనువుతోవచ్చు వారిని గనుచు జనులు
రాముఁడును లేక మునువచ్చు రథముఁబోలె
గాంచి యెడ్చిరి కన్నీళ్లు గాల్పొగట్ట.

7

పురము రాష్ట్రమునానంద పఱచురాజు
పుత్రుఁడెఁడెరఁ తీసుకపోతివీవ
అనుచు కన్నీళ్లతోఁదన్నను సరించె
మాటమాటికిఁగడుజనంబడుగుచుండె.

8

అని యిట్లుఅడుగు జనులను జూచి భంధకుఁడిట్లనియె. “నేను
సరేంద్రకుమారుని వదలిపెట్టిరాలేదు. అతఁడె నిర్జనమగునడవిలో నన్నును
గృహస్థవేషమును విడిచివెళ్ళిపోయెను.” ఇది వినితోటిజనులు “ఇది నిజ
ముగాదుష్కరకాత్యమె.” అని పలికి పొర్లిపచ్చు కన్నీళ్లు ఆపుకొన లేక
పోయిరి. “మకుఁగలిగిన యిట్టిమానసిక స్థితి నిందించుకొని” నడువుఁడు
మనము కూడ, అతఁడుపోయిన ఆవనమునకే పోదము ఇంద్రియములు
లేకుండ జీవులకు జీవితేచ్ఛలేనట్లు మాకును అతఁడులేనిదే జీవితేచ్ఛలేదు.”
అని యనిరి అతఁడులేని యీ పురము వనమగుఁగాక, అతఁడున్న
యావనము పురమగుఁగాక వృత్రవధ సమయమున ఇంద్రునిలేని స్వర్గము
వలె అతఁడులేని యీ పురమునకు శోభలేదు. జనులు ఇట్లునుకొనుచుండ
“చంధకుని రాకవిని సిద్ధార్థుఁడుకూడవచ్చె” ననుకొని యంగనల గవాక్షము
లను దెఱచిచూడఁదొడఁగిరి ఇంతలో కంధకము యొక్క వీపుశూన్యమగు
టఁజూచి వారందఱు కిటికిలుమూసికొని యెడ్వసాగిరి

అంత —

తనయప్రాప్తికిఁ జింతదీక్షగొనుచున్ దత్తద్రవ్యతాలానుచున్
తన విశ్వాసముఁబట్టి యెన్నోగుడులన్ దత్తక్రియల్ పూజలున్
మనుజాదీశుఁడొనర్చు వేళ హయమున్ గైకొంచునాభందకుం
డును వచ్చెన్ స్వవిభున్రిపుల్ గొన వ్యధన్ దోతెంచుయోధ్యంబలెన్.

నృపభవసము చేరుచునె కన్నీటి కనుల
నరయుచు స్వదుఃఖము దెల్పుచున్నది యవోరె
గట్టిగహయంబు సకిలింపఁగాంచి దాని
గృహ నిహంగాలు హయములు నెంతోయబచె

10

కంధ కాశ్పము సకిలింపఁగాంచి యపుడు
అంతిపుర జనములు చూచిరి యచటి జంతు
లబచె, ద్రువముగనృపసుతుఁడరుగు దెంచె
ననుచు మానసంబున ననుకొనియెనేమొ

11

వేతల మూర్ఛితలగు సతుల్ క్షితిప సుతుఁడు
వచ్చెనోయని హృష్టలై పఱచి వచ్చి
రాయవకుఁ జూడలోలనేత్రాబలగుచు
శరదృతుఘను నుండి కదలు మెఱపులట్లు

12

ఓంపిరిజుట్టులున్, మురికిచీరలు కాటుకలెని కన్నులున్
కంపిలి యశ్రుచారికలు గట్టుమొగాలు. నగల్త్యజిఁమఁదన్
సౌంపఱునంగముల్ గలుగు సుందరులొప్పిన రాజమందిరం
బింపఱె ప్రొద్దుటన్ ద్యుతినశి చిన తారలయాకసంబటుల్.

13

లత్తుకపూఁకలే, కెఱుపురంగఱి యందెలు లేని పాదముల్
హత్తని కుండలాలు గలయాస్యము, లందపుముత్తెపున్ సరాల్
గుత్తులులేని కంఠములు, కోమల కాంచులులేని మధ్యలున్
సొత్తులులేని తొమ్ములును జూడ్కికి గొల్పెను జాలియెంతయున్

14

ప్రభుసుతుఁడులేక వచ్చిన వాణి సూతుఁ
గాంచి కన్నీళ్ళు నీడిన కనులతోడఁ
గనులు మోములుగల వరాం గనలు నేడ్చి
రాలపోతుత్యజించిన యావులట్లు.

15

వలవల యేడ్చుచుఁ గన్నుఁగ
వల నశ్రులగొతమి నృపపట్టమహిషి న
త్సల మహిషివలె వగచి చం
చలదళ కదళివలెఁబడియెచాపిభుజంబుల్.

16

స్త్రీలు కొందఱు ద్యుతిదక్కి శిథిలమైన
యంసములతో విచేతనలటుల నుండి
ఏడువరు నశ్రులు విడరు నేమి మెదల
రిమ్మహిని గోడపైనున్న తొమ్మలట్లు.

17

స్త్రీలు కొందఱు బీరులై ప్రేయనిచింత
మూర్ఛపడి అశ్రువులుకారు మోమునుండి
గందపుం బూతలేని వక్షములఁదడిపి
తల మొగిలు కొండకాల్పాల శిలలబోలె

18

క్రొత కన్నీళ్ళ దెబ్బల కొట్టఁబడిన
యాస్యములచేత రాజ హర్మ్యమువలె
క్రొత్తవర్షాల వృష్టిచేఁగొట్టఁబడుచు
జలము కాఱెడి పద్మాల కొలను వోలె

19

గుండ్రమయి బలిసియు నందులండ కుంగ
రాలులేక తామరమొగ్గఁబోలు ప్రేళ్ళ
గుప్పిడుల తొమ్ములను బాదుకొనిరి స్త్రీలు
కదలు లతలు చివుళ్ళచే మొదకులవలె.

20

హస్తముల ఘాతములచేత నదరిపోవు
నెత్తయిన తొమ్ములు గలుగునింతులపుడు

వనులగాలి కల్లాడు నబ్జములచేతఁ
గదలు చక్కవ జంటల నదులెయ్యెరి.

21

వనితలెటుకేల జొమ్ములు బాదుకొనిరొ
వడిగనపెటొమ్ముచేఁగేలు బాదుకొనిరి
నిర్దయలగుచు నబలలు నిజకరాగ్ర
వక్షములకు నమ్రోన్యము పాథయిడిరి,

22

అవలన్ రోషముచేత నెఱ్ఱవడి నేత్రాంతంబు లేపార, స్వాం
త విగాఢంబుగు చింతచేత, గనులన్ గన్నీరుకాఱంగ, నె
క్కువనిట్టూర్పులచేత జొమ్ములదరన్ గొండంత దుఃఖంబుచే
స్వవచస్సుల్ వణకన్, యశోవరయిటుల్ వాక్కుచ్చెనుద్రీ క్తయై

23

యశోధర చింతిల్లి అడుగుట

నిని నిద్రంబడి పాన్పునన్ వివశనై నేనుండఁగా నాదు మా
నస చోరుండిటు వంధకాః విడిననున్ తానెందుఁబోయెన్వచిం
పు, సరేపీరలు మువ్వురేగిరటు, నీవున్ కంధకాశ్వంబు ని
ట్లు సుమీవచ్చిరి చిత్తమున్ వణకు నెట్టుల్ నీప్రభుడెగెరా;

24

చెలిమి విడియ విశ్వాసానఁజేయరాని
పనియొనర్చి క్రూరః యదేమి వగతువిట్లు
అశ్రులాపుకొ ముదమొందు, మశ్రులకును
ఈ వసులకు సంబంధమి తేని గలదె

25

ప్రియుండవును వశ్యుండవు హితంచెంచు సఖివి
అర్థకాకివి సారథివై న నీవు
అర్యపుత్ర మరల రానియట్లు తీసి
కొని యరిగితి సుఖింపు నీపనిఫలించె

26

నదులలో నేర్పుగలిగిన యరియె వరము
ప్రణయ విడదీయు సఖిశుంత వరముకాదు

సఖుఁడవని చెప్పుకొనఁబడి జ్ఞానికొని
నీవ యీ కులానికిఁ జేసితెంతో హాని.

27

చూడు భందకః స్త్రీలెట్లు మ్రోడులై రొ
సత్యముగ కంధకాశ్వమున్ జలిపెనిట్లై
ఇట్టిమాదు సర్వస్వము గొట్టివెచ్చె
పౌరులు నిదురింపఁగ రత్నచోరుఁడట్లు

28

సమరముల బాణఘాతముల్ నైచు దీని
కబ్బః లెక్కయా కొరడాల, దెబ్బలట్టి
అది య కొరడాల దెబ్బకు హడలిపోయి
శ్రీనెగాక నాహృదిన్ దొంగిలించెనెట్లు

29

ఇపుడేది యన్యో కర్మగాచించి వైచి
నృపగృహము నిండురటు సకీలించుచుండె
అటు ప్రేయని తీసికొనిపోవునవుడు మాత
మీయధమవాజి మూగియై పోయెఁజూడు.

30

అప్పుడేదెయిట్లు సకీలించి చెప్పెనేని
క్షితిని డెక్కల చప్పుడె చేసెనేని
దవడలను గదుపుచు ధ్వనిన్ దరలెచేని
ఇట్టిదారుణ బాధయయ్యెడిది నాకు

31

చందకుఁడు సిద్ధార్థుని సంగతి తెలుపుట

అనియిట్టులనేక విధంబుల యశోధరాదేవి కన్నీళ్ళతో గద్గదం
బగుమాటల పరిదేవనముచేయుచుండవని యాచందక సారథితలవంచుకొని
కన్నీళ్ళగలముఖముతో దోసిలిపట్టుకొని మెల్లగా నామెతోనిట్లనియె ఓ దేవి!
యిట్లు ఈ కంధకాశ్వమునుగాని నన్నుగాని నింది పఁదగవు. మే మిద్దఱము
నీర్దోషులమని తెలిసికొనుము దేవీ! యానరదేవుఁడు దేవునివలె నిటనుండి
వెడలిపోయెను. నేను రాజశాసన మెఱిగినవాఁడనె యయినను ఎవరోదేవత
లచే బలాత్కరింపఁబడి తీసికొనిపోవఁబడిన వానివలె శ్రీఘ్రముగా ఈ

27

గజ్జమును తీసికొనివచ్చి శమవమియలేకుండ దాని వెనువెనుకనేపోతిని ఈ
యశ్వశ్రేష్ఠముగూడభూమినె తాకక మధ్యగా ఎవరో డెక్కలను ధరించి
నట్లు అయినది అట్లేదైవవశముచే నిది దవడలనించుకంతయుఁగూడ గదు
వలేదు సకిలింపలేదు గూడరాకొమరుడు సగరివెలువలకు వెడలుచుండఁగా

28

కోట ద్వారము విచిత్రముగా చప్పుడేమియులేకుండఁ దెలుచుకొనియె అపు
డాంధకారము సూర్యునిచేఁ జీల్చఁబడినట్లయ్యె అందులోఁగూడ దైవ
విధానమెయని గ్రహింపవలసియున్నది రాజశాసనమున అప్రమత్తులైన

29

వేలకొలదిగ జనులు అసమయమున నిద్రమత్తులోఁబడి మేల్కొనరైరి
ఇదిదైవ విలాసమేయనవలెను, అక్కడవనములో గూడ దేవతలెయతని
కిరీటము మొదలైన యమూల్యభూషణములు తీసివేయించినవారయిరి సర

30

దేవీ, నీవు ఈ కంధకాశ్వము మీదఁగాని నాపైనిగాని నేరము మోపఁద
గవు ఇది నేను తెలిసియిచ్చుతోఁజేసిన పనికాదు ఈ కంధకాశ్వముతో
పాటునేను ఆయనదేవుఁడు దేవతలచేఁ దీసికొని పోవఁబడినవారివలెనే వెడ
లిపోతిమి. అనియిట్లు దేవతాప్రేరితమైన మ ప్రవాసప్రయాణమును గూర్చి
యాచందకుఁడు చెప్పుచుండ వినియాయతపుర వనితలు శోకంబులు వీడిన
వారువలెనయి యాశ్చర్యముపొందిరాకొమరుని ప్రవ్రజ్యవలన మనోవేద
నను పొందినవారైరి.

31

గౌతమివిచారము

అంత - -

దం
ని
వి
ము
ండి
రత
ఈ

బహువిషాదంబుచేఁ జంచలాక్షియగుచు
తనయుఁ గోల్పోయికుందు గౌతమియుధృతిని
వీడి, యబ్రులు కిన్నుల వెడలుచుండ
ఆడులకుమికి విట్టలాగ బలియనియె.

ప్రతి

“లహరులటు మెలితిరిగి మార్దనము గలిగి
వేలువేలుబైల్దేజీరంగారి మీఁజీ
చ కవర్తికిరీటాల స్థానమైన
కొమరునల్లనికురులిలన్ దొరలె నొక్కొ

శిలి

విపులదీర్ఘబాహువునేంహ విక్రముండు
ప్రభుల వక్షఃడు వృషభాక్షఃఢధిక బలుఃడు
మేరుగాత్రుఃడు జలదగంధీర వాక్కు
నయిన సుతుఃఢంజి మాత్రమాహ్నుఃఢగునె.

34

అట్టి యనఘుని ననుపము నాద్యుఃజితని
గోలుపొయి క్షోణీయభాగ్యురాలెయ్యె
లట్టిసకలసద్గుణవార్ధియైన నృపతి
ప్రజల భాగ్యంబుచే బుట్టి లభ్యుఃఢగును.

5

“రేఖల జాలాలవ్రేళ్ళొప్పు మెత్తని
కాశ్మీటరుగువనిన్ గట్టిక నేల
సౌధాలఃబాన్పులః జందనాగరు ధూప
వాసి తనువెట్లువనిని నిలుచు
పంశసత్త్వయశసుల్ వర్చస్సు గలిగి ల
క్ష్మియిడువార డేగతిఁభిక్షమడుగు
ఋచిహైమశయనాల సోలిమంగళపాఠ
ములలేచు వాడెటూర్పులకులేచు

అనుచు దైన్యముతోనేడ్వ వినుచు స్త్రీలు
కరయుగంబుల నొండొరుఁ గొఁగిలిండు
కొనుచుఁ గన్నీరుకార్చిరి కనుల నుండి
లతలు పువ్వులనుండి మరందమట్లు

36

విదప చక్రవాక భూన్యాయగు చక్రవాకివలె నేలపయిబడి మాట
మాటకి గద్గదస్వరముతో యశోధర యిట్లు విలపించెను.

“నన్ను సహధర్మచరిని ననాధురాలి
విడిచి యతఁడు ధర్మముచేయ దలఁచెనేని
తపసు ఫలము ననుభవింపదలఁచు పతికి
ధర్మచారిణి లేకుండ ధర్మమేది॥

37

పత్నితోఁ
ధరణీపుల
మున్నితఁ
కాక నేలే

పరమునఁ
యజ్ఞముల
దంపతుల
దాన నేన

ధర్మవల్లభ
ఈ ర్ష్యక
బ్రీతిగల
స్వర్గముని

శ్రీని నాడ
నాతడెందు
వాని తను
అనుచు నీ

స్వర్గ సు.
అసుఖమొ

నా ప్రేయు
యుండుటె.

అయతాక్ష
చూచుటకు
మందభాగ
తండ్రి య

యశోధర శోకి చుట

పత్నితోఁగూడఁద పసుకై వనుల కేగు
ధరణిపుల తాతల మహాసుదర్శముఖుల
మున్నితఁడు వినలేదు కాఁబోలు నట్లు
కాక నేలేని ధర్మంపుఁ గార్యమెట్లు

38

పరమునను గూడ స్వర్గపు ఫలముగోరి
యజ్ఞముల వేదవిధి దీక్షనలరు వారి
దంపతుల నెందు బహుశయితండుగనఁడు
దాన నేనంటే ధర్మమాత్సర్య మొదవె

39

ధర్మవల్లభుఁడై న యాతండు “నేను
ఈ ర్ష్యకలహంబు నొంటిఁగావింప
బ్రీతిగల కోపనవసుచు నాతడెంచి
స్వర్గమున నచ్చరలఁబొందఁ జనియెనేమొ.

40

శ్రీని నాదుభక్తిని విసర్జింనియింక
నాతడెందుకు వనిన్ దపమాచరించు
వాని తనుగుణమేది యీ వనితలెంత్రు
అనుచు నీచింత మదిలోన నయ్యెనాకు.

41

స్వర్గ సుఖమొంద నా కేమి వాంఛలేదు
అసుఖమొ యాత్మమతి కలభ్యంబుగాదు
నా ప్రేయఁడెటు లిహపరాల నన్ను విడక
యుండుటెట్లనియె యిట నాకున్న కోర్కె.

42

ఆయతాక్ష భుచిస్మితు ననుని నేను
చూచుటకు నోచుకొనకున్నచో మజీంక
మందభాగ్యుఁడీ రాహులుడెందునై న
తండ్రీ యంకాన దొర్లగఁదగని వాఁడె”.

43

అనుచు నిట్లు దుఃఖమూర్ఛితరాలెయగుచు
వేడ్చి చింతించె విలపించె నెన్నొమార్లు
భృతిని విస్మరించి సహజ ధీరయ్యు
యీ యశోధరయేడెచ్చ సిగ్గెల్ల విడిచి.

44

అటులఁగడు శోకవిహ్వలరాలయగుచు
తమి వసుంధరఁ బడుయశోధరను గాంచి
వర్షపుం దెబ్బలడిను నబ్జములఁ జోని
యాస్యముల నశ్రువులు నిండ నార్చిరపుడు.

45

శుద్ధోదనుడు చింతిల్లుట

జపములు ముగించి హోమాలు చాలచేసి
నృపతిదేవాలయము నుండి యేగుదెంచి
అ జనులయూర్తిరవమున నాహతుఁడయి
వణఁకె వజ్రధ్వనులచే ద్విషంబువోలె.

46

భుందకుని జూచి కంధకాశ్వమును జూచి
భుందకువలన నుతుని నిశ్చయముఁదెలిసి
నృపతి శోకాభిభూతుడై నేలవాలె
స్వవిజయోత్సవాల్ చన నిం ద్రుద్భజమువోలె

47

అవల సుతశోక మోహితుండగుచు నృపతి
తన కులీనుల చేత నోదార్చఁబడియు
అ కుపూర్ణ నేత్రుండయి హయముఁ జూచి
నోలఁబడియుండి విలపించె గోలుమనుచు.

48

అజిలో నాకుఁజాలప్రియాలుచేసి
వృత గుణప్రియుండయిన నా ప్రేయకుమారు
ప్రేయమవయ్యుఁ గంధకమఁ యప్రియమవోలె
వని విడిచి యెంత యప్రియమును జలిపితి.

49

కనుక సుతుని కడకుననుఁగొనియ పొమ్ము
శ్రీఘ్రమయతనినైనఁ దీసికొని రమ్ము
సుతుఁడు లేకుండ నేనింక బ్రతుకలేను
బాగయిన యౌషధములేక రోగివోలె.

50

మృత్యువు సువర్ణ నిష్ఠీవి నిలహరింప
సంజయుండు చావకయెదుష్కరము చేసె
ధర్మరతుఁడైన తనయు డు తరలిపోవ
నేనొ యయతాత్మువలె మరణింపఁదలతు

51

పదిరాజ్యముల సృజించి ప్రజాపతియై వివస్వంతుని కుమారుడయిన మనువు మనస్సుగూడ ప్రేయపుత్రునియెడఁబాటు కలిగినపుడు మోహమొందక యుండెనా? అజమహారాజు కుమారుఁడును ధీమంతుఁడును ఇంద్రసఖుండును అగుదశరథుఁడన్నచో నాకు అసూయగానున్నది, ఏల యనఁగా నకొడుకు వనమునకువెళ్ళఁగనే తాను దివమునకేగెను కాని అతఁడు వట్టిబాష్పములు వదలుదీనుఁడై జీవింపలేదు భద్రః ఛందక, నాకిన్ని నీళ్ళవదలెడియాకొడుకున్న యాశ్రమాగణమునకుఁ దీసికొని పొమ్ము, ప్రేతగతిఁ పొందఁగోరు నాప్రాణములు వానిని పొందఁగోరు చున్నవి అనియిట్లు తనయుని యెడఁబాటువలనఁ గలిగిన దుఃఖముచే భూమితో సమానమైన సహజధైర్యముగల యాశుద్ధోదనుఁడు శ్రీ రాముని యెడఁబాటుచే గలిగిన శోకమువలన దుఃఖమునకు వశుడయిన దశరథుని వలె విలపింపసాగెను. అంతశ్రుతి వినయగుణములు గలసచివుండును వద్ద డైన పురోహితుండును అంతగా తపింపఁబడిన ముఖములుగల వారుగాక యు అసలుశోకములేని వారును గానివారయి అన్యపేంద్రునిలో నిట్లనిరి ఓరాజా! దుఃఖము విడుము. భీరువువలె కన్నీళ్లు తేకుము. హృష్టయు రాజ్య లక్ష్మిని పూలదండనువలె విడచి పెక్కుమంది రాజుల వనములకేగిరి. మఱియు అతని భావము నియత్ననదియె మున్ను అసితమహాముని వాక్యములను జ్ఞప్తికిఁ దెచ్చుకొనుము. అతఁడు స్వర్గమునఁగాని చక్రవర్తి పదమందుఁ గాని క్షణముగూడ సుఖముగా నివసింపఁజేయుటకు శక్యుఁడుగాఁడు, నరేంద్రా! యతనికై ప్రయత్నింప వలసినచో త్వరగా జెప్పుము మేము

వెళ్ళి యతనితెచ్చటకు వలయు నుపాయములు చేయుదుము. అనఁగ విని రాజు ఇట్లనియె మీరలు త్వరగా వెళ్ళి నా కుమారుని నెట్లయినను దీసికొని రండు, వనపక్షికివలె పుత్రలాలసుఁడనగు నాహృదయమునకు శాంతిలేదు. అని రాజు పలుకుటయు అనరేంద్రుని శాసనముచే నమాత్యుఁడును పురోహితుఁడును సిద్ధార్థుఁడేగిన వనమువై పునకుఁ జనిరి అంతరాజును రాజబంధువులును అంతఃపురజనమును “సరే మంచిపనియె జరపతిమని తలఁచి తమ్మును ఎటులోధరించి ధైర్యమున నుండిరి

ఇది

పదునొల్లవయాశ్వాసము

బుద్ధ భగవానుని చరిత్ర

పదునే నవయాశ్వాసము

కుమారాన్వేషణము

పతికస్మిరే మహాంకుశంబయికదున్ బాధించుటన్ తత్పురో
హితుఁడున్ మంత్రియు వడిదెబ్బతిన్ హయములట్లేపోయి తత్పట్ట బో
చితవేషాలు త్యజించి నమ్రులయి యాసిద్ధార్థుఁడెట్లేగె, నా
గతి నాచందకువల్లఁ దెల్పివనులన్ గాలించి రామాస్థులల్

1

మఱియువారు వనులందున్న యాయాశ్రమమునకు అందున్న భార్గవుని
స్థానమునకు నరిగి యాభార్గవునిందర్శించి పూజింపనతందును వారిని సాద
రంబుఁ జూడ నంతవారు అతనితో నిట్లనిరి.

“బుద్ధతేజులు సువిశాల బుద్ధకీర్తు
ఐ. జ్జలేక్ష్యోకు వంశభవోర్వృపతుల
స్వజనముగ మమ్మెఱుంగుము సద్ధితులము
స్నేహితులము నమాత్యపురోహితులము.

2

అమరపతి వంటి పతికి జయంతువంటి
సుతుఁడుగలఁ డాతఁడును జరామృతి భయాలు
దాటుటకు నిక్కడికెవచ్చె దానమేము
వాని వెదకుచు వచ్చిన వారమనఘ!”

3

ఆనఁగ నతఁడనె “ప్రభుభుజుండాతఁ డిటుకు
వచ్చె, అకుమారుఁడు గాఁడు స్వల్పబుద్ధి

అతఁడెచటో ధర్మము భ్రమాత్మక మని
చనియె మోక్షేచ్ఛను ఆరాడ మునినిజూడ॥

4

అవల వారిరువురు మౌని యంతికమున
నిజమెఱిగి యామునికడన్ సెలవుపొంది
భిన్నులయ్యు అరాడభక్తి నభిన్నులట్లు
అతఁడరిగిన యచటికి వేగనరిగి రపుడు

5

అరిగివారలు పథిని స్నానాదికంబు
లేకయును మేనిచేఁ దేజరిల్లు వాని
ఓక్క వృక్షముక్రిందఁ గూర్చున్న యతనిఁ
గనిరి మబ్బుదొంతరఁ జొచ్చునినునిబోలె॥

6

అపుడు ఆపురోహితుఁడు మంత్రితోఁ గూడి రథముదిగి వనములో
నున్న రామునిదరికి వామదేవునితోఁ గూడి వసిష్ఠుఁడు చూడఁగోరి వెళ్ళి
నట్లు వెళ్ళెను అంత —

దివిని భక్తకాంగిరసులు దేవవిభుఁబోలె
వారలిరువు రర్చించిరి ధీరునతని
దివిని శ్రకాంగిరసుల దేవవిభుఁడటులు
వారినిరువురి నర్చించె ధీరుఁడతఁడు॥

7

శాక్యకులతలకునియనుజ్ఞను గ్రహించి
వారలిరువురు దగ్గఱఁ గూరుచుండి
ప్రక్క చంద్రుయోగంబునఁ బుసర్వసులు వోలె
ఎంతో భాసిల్లి వెలిఁగిరి యిరువయిపుల॥

8

చెట్టుక్రిందఁ గూర్చుండి తేజిల్లు నతనిఁ
గని పురోహితుఁడిట్టుల ననియె నపుడు
పారిజాతము క్రిందను గూరుచున్న
శక్రసుతు జయంతుఁగని గీర్షితియ వోలె॥

9

తండ్రిదరికి రమ్మని సిద్ధార్థునికి పురోహితుని బోధ

నిను గుఱించిన శోకపు నిశితశల్య
మెదనుగాడఁగ రాజుమూర్ఛిల్లి క్షణము
కనులనీరు నించుకొని దుఃఖంబు పొంగ
వలికె నిటుకుమారా! విని తెలిసికొనుము॥

10

ధర్మమును గూర్చి నీ నిశ్చితంబు తెలియు
భావిలో లక్ష్మి మిది చేరవలసి యుండె
నీ వకలానవని నాశ్రయించినావు
కాన నగ్నిఁబోల్ శోకాగ్ని కాల్చునన్ను॥

11

అందుచే ధర్మప్రియ! నాదు ప్రీయంబు కొఱకు
ధర్మము కొఱకె యానిశ్చితము త్యజింపు
ఇట్టి శోకవేగమై వర్ధిల్లినన్ను
నగట్టు నదివేగమటు వడఁగొట్టివైచు

12

జలదమును గాలివలె రవి జలమునట్లు
తృణము నగ్నివోలె నగం బశని విధాన
నన్ను నీ యెడఁబాటునన్ గలుగుచింత
యార్చు నెండించుఁ గాల్చును పేర్చి ప్రీల్చు

13

అందున ధరాధిస్థ్యంబు ననుభవింపు
విధిప్రకారము తగుతఱిన్ వివినమేగు
ఇష్టజనమును నన్ను నపేక్షచేయు
తగనమన్ భూతదయయె ధర్మమనఁగఁ

14

ఇట్టి ధర్మము వనిన నీద్ధింపదయ్య
పురమునందును యతులకుఁ బొడము నీద్ధి
బుద్ధియును యత్నము నిమిత్తములు గదయ్య
భీరుచిహ్నములవని, మునివేషములును॥

15

బలియు వజ్రబాహు వనుధ్రువవాసుజులును
అల్లవై బ్రాహ్మణాషాడుఁ డంఱిదేవుఁ

డాచిదేహరాజు జనకుండలై ద్రుముడు
సేన జిత్తులును గృహస్థులై నవారె॥

16

వీరు నైశ్రేయసపు ధర్మవిధుల యందు
నమ్రులయియున్న వారని నమ్ముమోయి
నీవా జ్ఞానాధిపత్యము నృపతి లక్ష్మి
నాధి పత్యము రెండును నందు మోయి:

17

నీకు నభిషేకమునుజేసి నీ శిరస్సు
తడియునాటక ముందె నిన్ దృఢముగాఁ గ
కొంగరించుకొని నిను నేకాతపత్రు
నరసి హర్షముతో వనికరుగఁ దలఁతు॥

18

అని మహిపతి కన్నీరు కనులనిండ
గద్గద స్వరమునఁ బల్కెఁ గరముజాలి
అందుచే నిదివిని తత్ప్రియంబు కొఱకు
స్నేహమునఁ దండ్రుస్నేహమున్ జేయఁదగుదు॥

19

నీదు విరహంబువలని యగాధమైన
వేదనాబ్ధి ముగ్ధుని శాక్యవిభుని దేను
దిక్కులేని వానిని వారిధిని మునుంగ
నెడరు నావను బలె, నుద్ధరింపఁదగుదు॥

20

గంగకొడుకు భీష్ముండు, భార్గవునికొఱకు
పరశురాముండు, రాముండందఱును వీరు
జనకుని యభీష్టకర్మలు సలిపినారు
అట్లై నీవును తండ్రు ప్రియంబుఁజేయు॥

22

హంసచే విడువఁబడిన హంసివోలె
కానలో నేన్గువిడు నాడయెన్గు వోలె
నాథుండుండియుఁగూడ ననాథయైన
సతి యశోధరఁ గనిప్రొవ నమయమిదియ॥

2

ఒక్క నుతుని, దుఃఖమున కయోగ్యుబాలు
మదిని వేదన నడిచియు మసలువాని
రాహు గ్రహణంబునుండి పూర్ణ శశిఁబోలె
పుత్రురాహులు వ్యధనుండి ముక్తుఁజేయు॥

24

త్వద్వియోగేంద్రనముల నిశ్శ్వాసధూమ
మడరఁదమను శిఖలతో వ్యధాగ్ని చేతఁ
దగులఁబడు నంతిపురము కృతస్పంపుఁబరిసి
నసఘః నీచృష్టి జలముచే నార్పఁదగుదు॥

25

ఁట్లు నేకవిధములఁ జెప్పుచున్క యాపురోహితుని వాక్కులు విని
గుణజ్ఞుఁడు గుణవంతఁడును బోధిసత్త్వని ప్రతినీధియు నయిన
సిద్ధార్థుఁడెట్లు వినయములొఁ బలికెను

సిద్ధార్థుడు పురోహితునితో జెప్పుట

ఎఱుఁగుదును పుత్రునెక తండ్రికెసఁగు ప్రేమ
అందును విశేషముగఁదు నాయందుఁబితకు
తెలిసియును, జరావ్యాధి భాధలకువెఱచి
విధియెలేక స్వజనముల విడిచివైతు॥

26

తుదిని నెడబాటుగ నపండ పొదలు నెడల
ప్రియజనంబులఁ జూడవేడరెవరు
గొప్పగ బ్రతికి, తుది పోకతప్ప నవుడు
స్నేహమున్న తండ్రిని గూడ త్యజించితేను॥

27

నావలన బాధ తండ్రికిన్ కలిగెనంటి
వదియునాకు యుక్తమును ప్రేయమును గాదు
మన కలయికలు కలవోలె మసలునవుడు
భావి విరహాలనెఱైన బాధకాదె॥

28

ఈ ప్రపంచపు గతే వింత, యిదియుఁజూచి
యింక నీబుద్ధి నిశ్చయ మెనయుఁగాక
తాపకారి పుత్రుఁడుగాడు తండిగాఁడు
ఈ విచారంబు లజ్ఞాన హేతుకములు ||

29

పథికులకుఁ బోలెఁ గలిసిన ప్రజలకిందు
తగు సమయముల విడిపోక తప్పదెపుడు
బంధులనఁ బడు ప్రజయెడబాటు వలన
ప్రాజ్ఞుఁడెవ్వఁడు శోకంబు పడయుచుండు||

30

పూర్వ జన్మ బంధులవీడి పొడమునిచట
ఇటను వంచించి మఱి యునునేగు నెటకొ
అక్కడను నేగి, యేగు నింకొక్కయెడకు
ఇటులవిడిపోవు జనులపై నేలప్రేమ||

31

గర్భముననున్నది మొదలుగా నవస్థ
లన్నిటను జంపఁగమృతి తయారె యైన
యప్పుడెటు నేనకాలమునందు వనికి
వెళ్ళితినిని తండ్రీ తనయప్రియుఁడు పలికె||

32

కామములననుభవింప నకాలమగును
ఆటలె యర్థ ముపార్జింప నదనెయగును
అభిలకాలాలఁ గాలంబె యన్నిమ్రమింగు
అభిల శుభకర్మలకుఁ గాలమన్నదేది||

33

నాకు రాజ్య మర్పించుటనంగ నట్టి
అతియుదారమౌవని, తండ్రీకది సహజము
లోభమున రాజ్యభోగముల్ గొనుటనాకు
తగనిపనియ, రోగికి నపథ్యంబువోలె||

34

మోహముల కిల్లయిన రాజ్యమును గ్రహించు
తెంతమాత్రము ప్రాజ్ఞుని కిందు తగదు

మదము శ్రమము నుద్వేగము పౌదలు
పరుల యపచారముల ధర్మబాధకలుగు

35

మండుచున్న బంగారు హర్మ్యంబువోలె
విషము గలిపిన పరమాన్నపేటి వోలె
పలుమొసళ్ళున్న తామర కాలను వోలె
రాజ్యమది హృద్యము వ్యసనాశ్రయము కూడ

36

రాజ్యమిటు హాయిగాదు ధర్మమునుగాదు
పూర్వరాజు లసహ్యముపొంది విసివి
తప్పనట్టి బాధగల వృద్ధత్వమదు
రాజ్యములు వీడి వనమె యాశ్రయముగొందు॥

37

పైకేగనివీంపకలోన పాములటుల
నమరు శ్రీసులభమగు దోషములకన్న
రత్నములపొంది పొందు హర్షంబువోలె
అలవనిన్ భుజించెడి తృణంబులు వరంబు॥

38

రాజ్యములువీడి నృపులు ధర్మాభిలాష
నడవుల ప్రవేశమది శ్లాఘ్యమగును జుమ్మ
ప్రతిన భగ్నముగావించి వనులవీడి
గృహమునఁ బ్రవేశించుట శ్రేష్ఠమగునె॥

39

మఱియు సత్యవంతుఁడు ఎవ్వండైన ధర్మాభిలాషతో వనము
చొచ్చి మరల కాషాయమును విడిచి సిగ్గులేక దేవేంద్రుని పురమునైనఁ
ప్రవేశించునె తోభమువలనఁగాని మోహమువలనఁగాని భయమువలనఁ
గాని కక్కిని యన్నమునెవడు దినునో వాఁడె కామములను విడిచినవాఁడె
తోభమువల్లగాని మోహమువల్లగాని భయమువల్లగాని మరల వానిని పరిగ్ర
హించును మండిపోవునింటినుండి ఎట్లో యొకలాగున బయటఁబడి మిత్రు
డైనను ఆయింటిని మరలప్రవేశించునా? దోషములుచూచి గార్హస్థ్యమును
విడిచిమరల మోహపడి గ్రహించునా? రాజులు గృహస్థులయి యుండియు
మోక్షమును పొందిరను మాటనిజముగాదు. శమమె ప్రధానముగాఁ గల

మోక్షధర్మమెక్కడ, దండము ప్రధానమగు రాజధర్మమెక్కడ? శమమందిచ్చు
యున్నచో రాజ్యము శిథిలమగును రాజ్యమందిచ్చున్న శమము శిథిల
మగును శాంతిక్రొర్యములు రెండును శీతోష్ణములవలె ఉదకాగ్నులవలె నొక
చోటనుండవు. రాజులు దానియెడల నిశ్చయము వలనఁగాని రాజ్యాధి
కారులయిగాని రాజ్యములను విడిచి శమమును పొందిరి జితేంద్రియు
లగుటవలన అన్తైష్ఠికావస్థయందె మోక్షముపొంద నభిమానము వహి చిరి,
వారికి రాజ్యము యధావిధిగా శమము ప్రాప్తించినదను నిశ్చయము
లేక నేను వనమును ప్రవేశింపలేదు ఇదినా యిల్లువీరు బంధువులను నాశా
పాశమును విడిచిన నేను మరల గృహోదిబంధముల ప్రకాశింపఁ గోరను”
అని యిట్లు ఆత్మవిజ్ఞాన గుణానురూపముగా స్పృహవీడి యుక్తియుక్తముగ
శక్తివంతముగ రాజకుమారుఁడు చెప్పిన ప్రత్యుత్తరమును విని యవుడు
అమాత్యువరుడును ఇట్లనియె

తండ్రిని వదలరాదని మంత్రిచెప్పుట

నీకు ధర్మవిధినిగల నిశ్చయంబు
అనుచితముగాదు, గాని నే డనుచితంబు
నృద్దుఁడౌ పితన్ దుఃఖవారినిధి ముంప
ధర్మకాముఁడవగు నీకు ధర్మమగునె॥

40

ఆయదృష్టఫలముకు ప్రత్యక్షఫలము
కాలఁద్రోసి పోవుచునుంటి కాన నీడు
బుద్ధి యతిసూక్ష్మమునుగాదు పోని యదియు
ధర్మకామార్థములను మందమునుగాదు॥

41

ఓక్కరందు పునర్జన్మ యున్నదనుచు
లేదనుచుఁ గొందఱు ప్రణినలు చేయుచుండ్రు
ఇట్లు సంశయము గలిగియెసఁగు నవుడు
స్వయముగా వచ్చు శ్రీనేల వదలుకొందు ॥

42

వేదయిన ప్రవృత్తి యొకటియైనయు నేని
ఇంచువీలునుబట్టి సుఖింతు మెలమి

ఇంతకంటె వేరే ప్రవృత్తియైనఁగి నపుడు
అప్రయత్నముగనె మోక్షమందవచ్చు॥

43

ఒక్కరు పరలోకమన్నది యున్నదండ్రు
కాని వర్జింపరిందు మోక్షంపువార్త
వహి కుష్ణత నీళ్ల ద్రవత్వములటు
ఆ ప్రవృత్తియైన కలయటండ్రు జనులు॥

44

కొందఱు స్వభావమునుబట్టి యిందు శుభము
నశుభమును పుట్టుకయుఁ జూపు నగునటండ్రు
సర్వమిద్ది స్వాభావిక మగునుగాన
మన ప్రయత్నముల్ వ్యర్థమై దనరుచుండు॥

45

ఇంద్రియాల్ నియతముగఁ జరించుచుండు
విషయములఁ బ్రయోగింపియములు వెలయుచుండు
ముసలితనము రోగంబులు పొడముచుండు
యత్నమిటనేమి, ప్రకృతి జన్మములయివ్వి॥

46

జలముచేత నీయగ్నియు శాంతిపొందు
నీరములను తేజస్సు నెండించి డైచు
తత్త్వములు వేరువేదాను అనువులండు
అది యొకటొకటి కలియ నీభివనమగును॥

47

గర్భమగు తటిన్ జేతులు కాళ్లు పొట్ట
వీపు శిరసు నివన్నియు వెలయుచుండు
అత్మలో వ్యక్తికిని యోగమగుచునుండు
ఇదియు స్వాభావికమని వచింతు బుధులు॥

48

ఎవఁడు ముండ్రకు తీక్షణ్వు మేర్పఱించె
పక్షి మృగములకు విచిత్రత్వమెటుగలిగె
అఖిలమిది స్వభావాననె యగుచునుండు
ఇందుకామకారము యత్నమేమియులేవు॥

49

అటులె యీశ్వరుచే సృష్టి యగునటండ్రు
ఇందు యత్నానఁ బరుషునికేమి లాభ
మెయ్యది జగత్ప్రవృత్తిలో హేతువగునొ
అదెజగన్నివృత్తికి హేతువగుచునుండు॥

50

జన్మకుసు మఱి జన్మ నాశంబునకును
ఆత్మయె నిమిత్తమని కొందఱనుచు నుండ్రు
యత్నమదిలేకయే జన్మయగునటండ్రు
యత్నములచేత మోక్షంబు నగునటండ్రు

51

జనుఁడు సంతతిచే పితృఋణమునుండి
ఋషి ఋణమునుండి శ్రుతులచే, నిష్ఠిచే గ
సుర ఋణమునుండి ముక్తుఁడౌ నరుఁడుమూఁడు
ఋణములకు బుట్టు, నిదితీర్చి యొనయుముక్తి॥

51

ఈ విధి క్రమమున ప్రయత్నించు ప్రజకు
మోక్షమగునని చెప్పిరి బుద్ధులు మున్ను
శక్తికొలఁదిగ యత్నముల్ సలుపుచుండి
వివిధముగఁ గాంతు శ్రమ ముముక్షువులు సతము॥

52

కనుక సౌమ్యః ముక్తిని భక్తిగలిగియున్న
విధిని తఱి యథోక్తముగ సేచింపబోయి
ఇట్లుచేసిన నీకుఁ బ్రాప్తించుముక్తి
నరవతికిఁ గూడ సంతాపనాశమగును॥

53

ఇఁకఁ దపోవనములను డి గృహముచేర
ఎట్టిదోష బుద్ధియు జనియించెనీకు
ఈ విషయమునఁ గూడఁ జింతింప వలదు
వనములనుండి పూర్వులు చనిరి యిండ్లు॥

54

అంబరీషుఁడును తపోవనంబుగనియి
పురికి మరలెను పౌరులు కోరపూర్వమందు

అటులె రాముఁడు వనినుండి యరుగుదెంచె
ము న్బనార్జులు బాధించు పుడమిఁబ్రోవ॥

55

అటులె సాల్పాధిపతి ద్రుముఁడనెడివాఁడు
వచ్చెఁ బురికి కొడుకుతో వనమునుండి
బ్రహ్మ ఋషియయి సాంకృతి ప్రధితుఁడంతి
దేవుఁడు వసిష్ఠునుండి శ్రీ తిరుగపొందె॥

56

ఇట్లు ధర్మయశసుల దే పించునృపులు
వనములను వీడి భవనముల్ పడసినారు
అందుచేఁ దపోవనినుండి మఁదిరఁబు
ధర్మమునకయి పోవుట తప్పుగాదు॥

57

ఇట్లు నృపచక్షువైన మంత్రిచెప్పిన ప్రయము హితమునైన వాక్యము
ధీరుఁడైన రాకుమారుఁడు విని యుదారము అవ్యస్తమును ఆసక్తిలేనిదయిన
ఈ వాక్యము పలికెను “ఈ విషయములో ఉన్నదని లేదని సంశయించు
వారివాక్యములు నాకుఁ బ్రమాణములుగావు, తపస్సు తోను శమముతోను
తత్త్వమును దెలిసికొని వేదోయొక నిశ్చయమును గ్రహింతును అవ్యక్త
మును పరస్పర విరుద్ధమునైన సంశయముచేఁ గలిగిన దర్శనమునాకు
తగినదికాదు ఇతరుల నమ్మకమునుబట్టి అంధకారములో అంధునిచే దారి
చూపఁబడు నంధునివలె వేబుదుఁడు నడచును. నేను తత్త్వమును దర్శింప
కున్నను శుభాశుభములలో సంశయమున్నపుడు శుభమందె నా బుద్ధి
ప్రవర్తించును, శుభమైన మార్గములో పోవువానికి శ్రమయైనను మంచిదె
కాని అశుభమార్గములో సుఖముమాత్రము మంచిదిగాదు అది నిజమునకు సుఖ
మైననుసరే ఈ శాస్త్రమును అవ్యవస్థితమైన దానినిగాఁ జూచుచున్నారు
కావున ఆత్మలు చెప్పిందే మంచిదని యనుకొనవలెను దోషములేక
పోవుటయె ఆప్తత్వము, వేలయన దోషములు నశించిపోయిన
వాఁడు అసత్యమును ఎట్లును పలుకఁజాలడు. రాముఁడు మొద
లైన వారిని నిదర్శనముగా జూచి గృహ ప్రవేశమును
గూర్చిచెప్పినది ప్రమాణముగ నేను దలఁపను వ్రత భ్రష్టులైన నా

ధర్మముతో ప్రమాణముగారు, కనుక సూర్యుఁడు భూమిపైఁ బడినను హిమ
వంతుఁడు స్థిరత్వమును త్యజించినను సరే నేను తత్త్వమును జూడ
కుండ ఇంద్రియములను విషయాభి ముఖములనుజేసి జ్ఞానినై మాత్రము
ఇంటికి మరలఁజాలను. మఱియున్న యగ్నియందైనను ప్రవేశింతునుగాని
అసఫలుఁడనై మాత్రము ఇంటికిపోవను” అనిచెప్పి యాసిద్ధార్థుఁభి
మానముతో ప్రతిజ్ఞచేసి నిర్మలుఁడయి తన యిచ్చపచ్చిన చోటికి వెడలి
పోయెను అంత నామంత్రి పురోహితులిద్దరు వాని నిశ్చయమువిని కనుల
స్థిరునిండ విషణ్ణవదనులై కొంతవడి వానివెంటఁజని యింక వెళ్లలేక
మెల్లఁగా నింక చేయునదిలేక కవీలవస్తు నగరమువై పు వెడలి అంత

వారతనిపైని స్నేహాన ప్రభునిపైని
భక్తితో, బెంగగొని, వాని వదలలేక
వెనుకకు మరలిరి, నిల్చిరి, వెల్గి సైవ
లేని రవిఁబోలె గనలేరు మానలేరు॥

౧౪

సరె యిఁకనోమొన ర్తుమని చాం విషాదము పొందుచు డి భూ
వరసుతు సంగతులొ తెలియఁ బ్రాజ్ఞుల శుద్ధుల గూఢచారులొ
పురుషుల జూడనారనివి పుత్రునిపైని సమస్తప్రాణములొ
గరమిడి కుందురాజు నెటుగాంతు మటంచును పోయిరెట్టెటో॥

౧౫

ఇది

కుమారాన్వోషణమను
పదునైదవ యాశ్వాసము

బుద్ధ భగవానుని చరిత్ర

పదునాఱవయాశ్వాసము

బింబిసారుడు సిద్ధార్థుని గాంచుట

శృవసుతుఁడువీన వజ్రం

దు, పురోహిత మంత్రులుఁగడు వగచుచు నర

ణ్యపు రోదనము చేసెడి

యపుడున్ నిర్మమతతోడ నల నుండిచనెన్॥

1

అట్లుచని తనచేతల కుష్మాంగినదివోలెఁ జైకిఁబొంగి పోయె
తరింగములుగల గంగానదిలో స్నానమాడి దానిని దాటి వానితీరమున
గొన్నిదినంబులుండి భిక్షకయి యక్కడికిఁ గొంతచచ్చలనున్న బింబిసారు
పురము గిరివ్రజమను రాజగృహంబునకుఁ జనెను అంతనతఁడు

ప్రథు శిలాప్రాకార విజిత లోకాలోక

ము, నగాధపరిభాంబుముకులితాబ్ధి

ఘోషక ఖరకోటి క్రోడీకృత భువము

మదగజ మద పంకమృదుల పథము॥

2

మణిసౌధవలభీ సమంచిత హంసము

తతగవాక్షోద్గిర దగురుధూమ

మురు నూపురరవంబు మరుదుచ్ఛలిత కేతు

వింధ్రధను ర్ద్వార బృందయితము॥

3

*అనవమ—నదినిదాటి బింబిసారుపురిజేరినట్లు బుద్ధుఁడొకప్పుడు గంగనది
దాటి బింబిసారుపురిజేరినట్లు అశ్వఘోషుఁడు.

మహిత రాజవీధి కళనా మధ్యమంబు
 వావివీచికా జ్ఞాత పాదపంబు
 పంచగిరిగుప్త ముష్ణాంబుపల్ప తిత్తు
 రాజగృహముచొచ్చె దివమునో బ్రహ్మచోర ॥

4

పట్టుదు కూలంబు వలెవాటుగావైచు
 ప్రముఖుండు కాఫాయబట్టకట్టె
 మేత్తనికుదులపై మేటి కిరీటాల
 దగు రాసుతుండు బోడితలను దాల్చి తిరిగె
 ప్రమదలు వడ్డింపక బసిరేడిపాత్రలదిను
 వాడు చేతుల భిక్షపాత్రవట్టె
 పడిగావు పడియుండి పరమాన్నము తిడగ్రహో
 సెడి వాడు భిక్ష కల్గిల్లుదిరిగె ॥

అలరు పట్టుతివాచీల నడుగులిడుచు
 మసలి నీడసోలెడు నుపమార తనుండు
 కటికనోలల నెండలు కాల్చుచున్న
 నర్థియై భిక్షమర్థింప సిద్ధుడైదిరిగె ॥

5

దారుణ ప్రతమాను కామారిబోరె
 నతనిగాంభీర్య యొబ్బు నతనితీప
 దీప్తులొలికెడి యీ నిదేహమరిసి
 జనము మిక్కిలిగ మదినాశ్చర్యపడిరి ॥

6

అన్యవధము బోయెడి జనంబాగిమోచె
 అచటనున్న వాడతని ననుసరించె
 త్వరగ బోయెడివాడు మందముగ నడచె
 నేలగురున్న వాడులిక్కి నిలిచిచూచె ॥

7

ఒక్కడుచూచి రేల్మోగెదనొక్కడు శీర్షమునంటి సాగెనె
 ఒక్కడు ప్రేమతో పలికెనొక్కడు గొల్వకపోవకయ్యెవే

16వ. ఆ బింబిసారుడు సిద్ధార్థునిగాంచుట

రొక్కరు వేషగాండ్తోదిగి రొక్కప్రలాభము నొనర్చుచు
కొక్కడు ధర్మమే యెదుటనుండెనొ యన్యుడు

ఇతరకార్యాల మగ్నులై యెసఁగి కూడ
పురుషులును స్త్రీలు బహుమానపూర్వకముగ
దోనకల్పుఁడౌ నామాన్యుఁ దేజీమాచి
యరయుచుండియు సంత్సప్తినందరైరి

తనొప్పములు, నుదురుమొగంబు కనులు మేలి
కాళ్లు చేతులు నడకయు కడిగియెవరు
వరనిరెది వారియందె యాగిపోయి
కట్టఁబడినట్టుల దృష్టి కదలదయ్యె

చిక్కనివెండ్రుకల్ మెఱయు చెల్వొస రొక్కమది పో
చక్కని కన్నులన్ దనరిసాదులనీనెడివేచు గావించు
బక్కుననప్పు కేలమరి, బాగుగ భూషినినెల వాఁడ
వొక్కని భిక్షరూపు నితనిన్ గని వోచె రాజు

ప్రజలలో మోహమును బాపువారెయ్యె
నేమునేంద్రుని వీక్షించి నెంతో జాణ
లైన భామినులెల్లరు స్వాంతమందు
మిగుల మోహనిద్రనుగాంతు మేలుకొనెను

జెప్పలేయక మూయక విప్పుకొన్న
వేత్రములుగలుగు విశాల నేత్రలవల
చిత్తములయందు నామారజి తుగూడ
మారుఁబుట్టించి మించె పల్ మాజులెఱచె

నరిగ మగధాధిపతి బింబసారుడెఱచె
జాహ్ను సౌనమారోపించి వాటలందు
జరులు ప్రోగులు పడియుండఁ గనుచు నెడి
వలనఁబ్రజ కూడిరనివల్గు భద్రుఁడు పయ్యె

జ్ఞానపదమొ లేక సౌమ్యాజ్యలక్ష్మీనో
తనగ విప్రకథన మనుసరించి
శాక్యసుతుఁడు వీఁడు సన్యాసియయ్యెను
అని జనంబుచూతు రనియెనతఁడు ॥

15

దాని విని బి. బిసారుండు మానసమున
అదరముగల భటునితో ననియెనిట్లు
ఆయనఘుఁడెటు చనునేమి చేయుమరయు
మనసరెమని యాతఁడతని ననుసరించె ॥

16

అంత నా భిక్ష కోత్తముఁడచలదృష్టి
మహినిభారెడు దూరంబు మాత్రగనుచు
మౌనమున మందగమనుఁడై మదియు మేను
స్థిరముగానిల్చి భిక్షకై తిరిగెఁబరిని ॥

17

దొరకినంత భిక్షనుగొని దరిగనున్న
కొండ సెలయేటిమునిగి గూర్చుండి యొంటి
నుచిత రీతిగఁదని దాని యొగ్గుఁడతఁడు
నచటి పాండవాద్రుని నెక్కి యందునిలిచె ॥

18

అచట నెమిళులు కలాలాపములు మీఱ
లలిత నృత్యంబులు నలుపుచుండు
అచట సింహములు పదాఘాతముల చేత
మదపుటేనుగులఁ జదుపుచుండు
అచట నేన్గులతొండమట్టుల భాసిల్లు
పాములు స్వైరమవఱలి తిరుగు
అచట గొండచరియలందలి చాయల
నీలాభపథికులున్ విశ్రమింతు ॥
అచట సింహపాదముల ముత్యాలురాలు
అచట శిఖరాలు నాకాశమంటి గేయు

అచట సెలయేళ్ల గిరిచటియలను గడుగ
అచ్చటఁ గిరాతసైన్యంబు లాశ్రయించు॥

19

అట్టిగిరిని లొద్దుగువనులలరు చోట
నెమిళుల ధ్వనులు పొదరిండ్ల నిండుచోట
ఆనఘుఁడాతఁడు కాషాయసుధరించి
ఉదయగిరిపైని రవివోలె ద్యుతులనింపు॥

20

ఆటల నాపాండవ పర్వతమున నేకాంత మందున్న యా సిద్ధార్థుని
జూచి యా రాజభటుండు పోయి బింబిసారుని కే వృత్తాంతమంతయుఁ
జెప్పఁగావని బహుమానముతో వినఁములైన యనుచరులు వెంటరాఁగా
పాండవతుల్య వీరుఁడును శైలమువలె నున్నతమైన విగ్రహము గలవాఁ
డును కిరీటధారియు, సింహగమనుఁడునైన యాబింబిసారుఁడు జూలుకదలు
సింహము వోలె నా పర్వతమధిరోహించెను॥

పర్వత శృంగంబు వలెను నిశ్చేష్టుఁడై
కదలక మెదలక గ్రాలువాని
ఇంద్రియ సంచారమెల్లను నడఁగించి
శాంతమెల్లెడ వెదఁజల్లువాని
క్షమను పర్యంతకాసనము నందుఁగూర్చుండి
ధ్యానంబుతో మౌనమూనువాని
మబ్బదొంతరనుండి మరలివచ్చు సుధాంతు
వలెమేని వెన్నెలల్ చిలుకువాని॥

రూపలక్ష్మిచే శాంతిచే రూపుగొన్న
ధర్మమువలెను గూర్చున్న దాంతు నతని
నఁముఁడై బింబిసారుండు దరికినేగి
యింద్రుఁడు స్వయంభువునుబోతె నెంచినిలిచె॥

21

పిదప న్యాయవేత్తలలోనఁ విదితునతని
న్యాయముగఁజేరి కుశలంబు నడిగె రాజు
అపుడు సిద్ధార్థుఁడును రాజు న్యాయరీతి
కుశలమును మనశ్శాంతిఁగూర్చి యడిగె॥

22

వీధప నేను-గు చెవులవలె నీలమయిన శుచియైన శిలాతలమున
గూర్చుండి సిద్ధార్థు ననుమతిపొంది యతనిభావము నెఱుంగఁగోరిరాజిట్లు
పలికెను.

మీకులంబన్నచోఁ గడుంజ్రీతి నాకు
ఇది కులక్రమంబునుబట్టి యేగుదెంచె
ఇది పరీక్షించితిని, మిత్ర : యిందువల్ల
నొకటి చెప్పఁగోరెద, నాప్రియోక్తివినుము॥

23

“కులమో నీయది సూర్యునుండివెడలెన్ గొంగ్రొత్త దీప్తపాయమా
వెలుగుల్ జిమ్మును నీశరీరమిదియో, విశ్వాధికారంబును
జ్వలనప్రమాట్పదవిన్ త్యజించి యిటులన్ బైశ్య ప్రవృత్త్యర్థమె
ట్లుల నీ యక్రమబుద్ధి నీకొదవె నెట్టుల్ వేసితీవేషమున్”

24

శనువు హరిచందనమునకుఁ దగుసుగాని
రక్తకాషాయమునకు నర్హుఁ బుగాదు
హస్తమో పరిపాలనార్హంబుగాని
ఇతరులిడు నన్నముదినుట కేమి తగదు॥

25

కనుకఁ బైతృకరాజ్యమున్ జనకుప్రేమ
విక్రమంబునఁ గైకొని నక్రమమని
తలఁతు వేనర్థరాజ్యము త్వరగనాది
యనుభవింపుము దీనికై వనట వలదు॥

26

ఇట్లులైనన్ స్వజనము చింతింపకుండ్రు
సరిగ్గఁ గాలక్రమమున నౌ శాంతిశ్రీయు
అందుచే నాడు ప్రణయము నాచరింపు
సుజన సంగతిచేఁగల్గు సుజరవృద్ధి.

27

మఱి కులాభిమానముచేత మాయెడలను
నీకు మిగులవిశ్వాసమేలేక యున్న

నాదు సాహాయ్యమొంది బాణములతోడ
సైన్యములఁ జొరఁబడిగెల్పు శత్రువులను ॥

28

అందుచే నేదొయొక మార్గమనుసరింపు
ఆదన ధర్మార్థ కామములనుభవింపు
ఆ సధర్మార్థకాకు వ్యత్యయముచేయ
పరము నిహముచెడి యుభయభ్రష్టుఁడవుదు ॥

29

ఎవ్వఁడు ధర్మమర్థముఁ ద్యజించియుఁ గామమెఱిపొందులేనిచో
నెవ్వఁడు ధర్మకామములనే విడియర్థమె పొందులేక యిం
దెవ్వఁడు కామమర్థము ద్యజించియు ధర్మమె గొల్పువాఁడు తా
నెవ్విధిఁ బూర్ణలక్ష్యము గడింపఁడు భ్రష్టుఁడెయౌను నిర్ధరన్ ॥

30

కనుక ధర్మార్థ కామసేవనము చేత
ఈ సురూపము సఫలమొందింపవోయి
పూర్ణముగ ధర్మకామార్థములను గొలువ
నపుడె పూర్ణమగును పురుషార్థమెల్ల ॥

31

కనుక ధనువు నాకర్షింపఁగలిగి బలియు
నీభుజుల వ్యర్థమొందించకోయి
వీనితోడుత మాంధాతఁబోని నీవు
ముజ్జగములెగెల్తు విదెంత భూమియనఁగ ॥

32

స్నేహముననీకు నేనిట్లు చెప్పుచుంటి
బలిమి నైశ్వర్య ముదమునఁ దెలుపలేదు
ఇట్టి నీభిక్ష వేషంబు నిట్లుచూచి
కనులనీరూన జాలితోఁగని వచింతు ॥

33

నీదువంశంబునకుఁ నీవు క్రమత
నొందనుక నీకువార్ధక్యమింక రాదొ
అంతవఱకు కామంబుల ననుభవింపు
వీదప భిక్షధర్మమ్ము పూనుదువుగాక ॥

34

వృద్ధుఁడయ్యె ధర్మము నాచరింపఁ గలఁడు
 వృద్ధుఁడై కామములనుభవింపలేఁడు
 పడుచువారఁడొ కామముల, నడిమివారఁడు
 ధనము, వృద్ధుధర్మముఁ పొందగునటండ్రు॥

35

కుమారః జీవలోకమున యౌవనము ధర్మార్థములకు శత్రువు వలన
 ఆయౌవనమును నియమములు మించినను అది పట్టరానిది అకాశమార్గము
 తనవై పేలాగుకొనిపోవును జీర్ణమైన వయస్సు విమర్శనముగలది అది
 ధీరమై స్థిరమై యుండును అల్పప్రయత్నముచే దాని శాంతిలోనికిఁ దీసి
 కొని రావచ్చును. వలయన విధిలేకను సిగ్గుచేతను అది శాంతమై యుండును
 కనుక చంచలము విషయభోగ ప్రధానము ప్రమాదపడునదియు, శాంతి
 తీర్చుదృష్టిలేనిదియునగు యౌవనము నతీతించి యడవినివలెదాట స్థిమితు
 లగుమరు కనుక అధీరయిన యీవయస్సును పోనిమ్ము కాముని కేవలయస్సు
 లక్ష్మ్యము ఇంద్రియములనుండి రక్షింప శక్యముగానిది మజీసేకు
 ధర్మమందె కనుక చికిర్షయున్నచో యజ్ఞముల చేయుము ఇది కులధర్మము
 యజ్ఞములట్వారా ఇంద్రుఁడును గుఱ్ఱమెక్కి స్వర్గము పొందెను. ఏ గతిని
 మహర్షులు పొందుదురో దానిని రాజవర్గులు బంగారు కేయూరము చేతుల
 బంధిచి మతి ప్రదీపోజ్జ్వలమైన కిరీటములు ధరించి శ్రమములేకుండ
 పొందుచుందురు.

అని మగధవతి సురపతి యట్లుపలుక
 రాజసూనుండు వినియునల్పమును
 కదలక మెదలకయు ధృతిఁ బొదలుచుండె
 రంగు రంగుసానువుల కైలాసమట్లు

36

ఇది

పదునాఱవ యాశ్వాసము

బుద్ధ భగవానుని చరిత్ర

ప దు నే డ వ యా శ్వా స ము

ఖింబిసారునితో సిద్ధార్థుడు తన నిశ్చయము తెలుపుట

ఇట్లు మగధాధిపతియు స్నేహితుని పగిడి
తనకుఁ బ్రతికూలమైన యర్థము వచింప
నిర్బి కాదుఁడై స్వస్థుఁడై నిజకులంపు
కుద్దిగలుగు శౌద్ధోదని చూచియనియె॥

1

జహు విశాలమౌ హర్మ్యంక వంశమండ
వెడలు మీరిట్లు వలుకుట వింతకాదు
మిత్రులందు ప్రేమముకల్గి మీరిరిట్లు
కుద్ధమౌ వృత్తితో నుంట చోద్యవేమి॥

2

చల మనస్కులయందు శ్రీ వలెను నెపుడు
స్వకులమై త్రియుండ దసాధులందు
పూర్వకృత మైత్రినే స్నేహములను మిగుల
సుజనులే వృద్ధిపొందించుచుండు రెపుడు॥

3

సుహృదుడవయౌట మణియుఁ బూజ్యుడవయౌట
నాయెడల నీకు నేయభిప్రాయ మెదవె
అందు నే నిన్ను బ్రతిమాలికొందు నింక
ఉత్తరంబేమి నీకు నొనఁగజాల॥

4

నేను జరమృత్యు భయముల కెంతో వెఱచి
వానినుండి మోక్షముపొంద వ్రతము గొంటి

మొదల నే కామములనీడి వేదప నేను
కనుల సీరూన నేడ్చు నాజనులవిడితి॥

5

విషయములనుండి నే నొంత భీతిగాంతుః
నంతగా భీతిచెంద సర్పాశినుండి
ఆకసమున పడు పిడుగుల సరసికాని
గాలితోడైన యగ్నిచేఁగాని వెఱవ॥

6

కామము లనిత్యములు మ్రొంగుఁగొళలముఱ
భూన్యములు లోకమున మాయచూపుగలవి
పైనినుండియు వ్యామోహపఱచు చుండు
నింక మదినుండి వ్యామోహ మెట్టులిడవు॥

7

కామములచేత ధీకృతులౌ మనుష్యు
లందె సుఖియింపరిట సౌఖ్యమెట్లుగాంఁతు
తృష్ణగలవారెడు కామానఁ దృప్తిగొనఁడు
అగ్నిగట్టె వేయకొలంది నటులెమందు॥

8

కామసమమౌ ననర్థంబుఁ గాంచలేము
అందు జనము చిక్కుకొను మోహంబుచేత
తత్త్వమిట్లు తెలిసి యనర్థముల వెఱచి
ప్రాజ్ఞుఁ డెవ్వఁకనర్థాల వాంఛచేయు॥

9

వార్ధుల వఱకు గల భూమి పడసికూడ
వార్ధిపారమును జయింప వాంఛగొండ్రు
ఎల్లలోకాలు కోర్కెచేఁ దృప్తిగనరు
నీరు నదులదెంత పడిననో నిండదబ్బి॥

10

అమరులు సువర్ణమును గుర్చినప్పటికిని
నాల్గు ద్వీపంబుల జయించినప్పటికిని
నిండ్రు నర్ధాసనమున నెక్కికూడ
భోగముల దృష్టి మాంథాత పొందలేదు॥

11

17వ. ఆశ్వా. బింబిసారునితో సిద్ధార్థుడు తన నిశ్చయము తెలుపుట 163

చౌత్ర భయమున నింద్రుండు వెలుచి పాఱ
దివిని దేవుల రాజ్యానుభవము పొందె
ఋషులచేత దర్పమున మోయించి కూడ
కామములఁ దృప్తి నహుషుండు గనకె పడియె

12

బుడ నరపతి త్రిదివంబునంది యచట
దోర్బశిని వశమున నెప్పుడుంచి కొనియు
ఋసులనుండి బంగారమాశించి యాశ
తృప్తిగనకభోగాల, నశించిపోయె

13

బలిచేతినుండి యింద్రుని
నల యింద్రుని చేతినుండి యానహుషుని. నీ
శ్చులె నహుషునుండి యింద్రు నీ
దులు మాటెను చంచలపు సిరుల నమ్ముటెటుల్

14

మరియు నారబట్టలు ధరించి పండ్లుదుంపలుజినిన మునులుకూడ కామ
ములఁ బడిపోవుచున్నారు వానికై ఎవ్వఁడెష్టపడును, ఎముకలు కొలు
తుచు, వానిని వదలలేని కుక్కలవలె ఈ యస్థిపంజరములనెవరు
ఆశింతురు, జరామృత్యు రోగములవలని భయములను దాఁగోరు నా విషయ
మై వీఁడుభిక్ష గైకొనుచున్నాడే, అని యనుకొనరాదు, నేనీ సంసార
బాణముల దెబ్బతిని శాంతిని పొందఁ గోరుచున్నాను కనుక త్రైలోక్య
రాజ్యమును గూడఁ బొందఁగోరను. ఇంతకన్న సీతు నేననురూపముగఁ
జెప్పుఁజాలదునే. నీదు కొత్తది వయస్సు జరవచ్చువరకు వేచియుండ మం
టోవి, జరలో ఆధైర్యము యౌ వనములో దైర్యముండునను మాట నిశ్చ
యముగఁ జెప్పుజాలము, యువకుఁడుగాని వృద్ధుఁడుగాని శిశువైనను సరే
పాఁడుధర్మముగా నుండుటకు శ్రీఘముగ యత్నింపవలెను యజ్ఞములు చేయ
వచ్చునంటివి అవి హింసతోఁ గూడినవి కాన అవిచేయుటఅయుక్తము, ఇత
రులను బాధింపగావచ్చు సుఖము సుఖముగాదు మోక్షమునుగుఱించి చెప్పెడి
అరాడమునిని జూడఁగోరి యిటకు వచ్చితిని ఇప్పుడే నేనతనిదగ్గరకుఁ
బోవుచుంటిని రాజా! నీకు కుభమగుఁగాక. నేను చెప్పిన తత్త్వములో

నేదయైన నిష్ఠురత్వమున్నచో మన్నింపఁదగుదువు, అని యిట్లు సిద్ధార్థుఁడు
వచింప నంత నా బింబిసారుఁడటనియె

సరియె కానిమ్ము నీ యథేష్టముగఁ బోయి
నీవు కృతకృత్యుఁడవగుచు నెప్పు డౌదు
వపుడను గ్రహించుము చెప్పి. యనుచునృపుఁడు
నరుగ, నతఁడేగె వైశ్వఃతరాశ్రమంబు॥

15

అటగాలామన గోత్రజుండగు సరాడాభ్యాత మౌనీ దుఁడం
తట దూరంబుననుండియే యసిఁఘు సిద్ధార్థున్ వడిన్ గాంచి మి
క్కుటమౌ ప్రేమను స్వాగతంబిడి యటన్ గూర్చుండు మీయంచఁ జెం
గఁ గూర్చుండిఁగ బెట్టు కొంచడిగి యొగజేమ మాతఁడనెన్. 16

ఎఱుఁగుదును నేనుసోమ్య! నీలింటినుండి
యిందువచ్చితి వెంకయ! ధృతి దలిర్చి
స్నేహమయమైన పాశమున్ దెంచివైచి
కొమ్ముపేనుంగు పాదాలగొలునుఁబోలె॥

17

వయసుచెల్లిన పొడవఁ గొడుగులకు సంపదలప్పుగించి వేసికొని తీసివేసిన
పూలదండనువలె వినర్జించి వచ్చుటతో వింతలేదు, నీవీవయసునవచ్చి
తిరి. శిష్యుని పరీక్షించి శాస్త్రములను గురువులు చెప్పుదురు నిన్నట్లు
పరీక్షింపఁబనిలేదు, అని యరాడముని యనఁగ అసిద్ధార్థుఁడు సంతసించి
యిట్లనియెను “మీరు విరక్తులయ్యు నామీద మిగుల అనురక్తిచూపితిరి,
ఒకవేళ నాయన్వేషణలో నేను కృతార్థుఁడ కాకపోయినను విచారింపను
మీరట్లు వాత్సల్యము చూపుటయె కృతార్థతగా భావించును చీకటిలోనున్న
వారు వెలుగునువలె, మార్గభ్రష్టుడు పథమర్చకుఁడవలె సముద్రమునఁ బడిన
వారు నావనువలె జరామరణరొగముల భయపడిన నేను నిన్ను వాని
నుండి విముక్తి గలగించువానినిగ దలచుచున్నాను, కనుక ఆమార్గము
నుపదేశింప మీరర్హులట” అని సిద్ధార్థుఁడడుగ యామౌని వినుము
సంసారము నివర్తించి నుపాయము చెప్పెదనని యిట్లు చెప్పె.

ఆరాధముని చోధ

ప్రకృతి వికృతియు జన్మ జరయును మృతియు
సత్త్వముని చెప్పఁబడు సారసత్త్వ విషము
దానిఁబ్రకృతి యనఁగఁ బంచభూతాలు బుద్ధి
ఆ యహంకార మవ్యక్తముని యెఱుఁగు॥

14

విషయములు నింద్రియంబులు వినుము ప్రాజ్ఞ
పాణిపాద పాయూపస్థ వాఙ్మనస్సు
లివివికారములిదిక్షేత్ర, మిట్టిక్షేత్ర
మరయ క్షేత్రజ్ఞుఁడని యంచరాత్మపిదులు॥

15

భువి సశిష్యుఁగావీలుని ప్రతిబుద్ధుఁడంద్రు
పుత్రయుతు బ్రహ్మ నప్రతిబుద్ధుఁడంద్రు
పుట్టి చివికి స్రుక్కియు మృతిపొందు దాని
వ్యక్తమందు రన్యమును నవ్యక్తమంద్రు॥

20

వి పత్యయము అహంకారము సందేహము అభిరంజితము అపశేషము
అనుపాయము సంగము అభ్యవపాతము అను దేనిపల్లఁగూడఁ బ్రాప్తి
రూపమైన సత్త్వమును దాటలేదు.

చేయవలసిన దన్యథా చేయు చుంట
తల పవలసిన దన్యథా తలఁచుచుండ
ఇట్టులు విరూధముగను గావించుటనఁగ
యది య విప్ర వ్యయమట చు నంద్రు బుధులు॥

21

నేను చెప్పుచుంటిని నేనె యెఱుఁగువాఁడ
నేను వెళ్లుదు నేనుందు నిట్టులనుట
యది యహంకారమందు రహంకృతి యిది
కలదు సంసారమున నిట్లహంకారభూన్య॥

22

ఎవ్వఁడు పరస్పరము మేళవింపనట్టి
వస్తువుల మట్టిముద్దను బలెను గాచ
దీని సందేహమంద్రు సందేహ భూన్యః
సమతనైల్లఁ గాంచ నవిశేషంబటంద్రు॥

23

కని నమస్కారమును వషట్కారములను
ప్రోక్షణమును సుఖ్యోక్షణ ముఖ్యమైన
వాని ననుపాయములటంచు ప్రాజ్ఞులెల్ల
పల్కుచుందురు సుమ్మి యుపాయవేత్త॥

24

విషయములయందు సక్తులై వెలయువారు
వాఙ్మనోబుద్ధి కర్మలఁ బట్టువడుచు
నుందుటను నభిష్వంగమై యొప్పుననుచు
పల్కుచుండ్రు గద యనభిష్వంగః యెపుడు॥

25

నాదియిది నేను వీని శాంధవుఁడ నంచు
దుఃఖమున నభిమానించి తూగుచుండ
దీని నభ్యవహించుంబుగానె యంద్రు
దీనిచేత సంసారంబులోనె యంద్రు॥

26

మఱియు తమస్సు మోహము మహామోహము తామిద్రము మహా
తామిద్రము అని యైదు పర్వములుగల యవిద్య గలదని విద్వాంసు
లందురు అందు సోమరితనమే తమస్సు, జన్మమరణములు మోహము,
మోహభూన్యః కామమే మహామోహమని తెలియుము, మహాభూతములు గూడ
ఇందు మహా మోహమును బొందును గాన దీనిని మహా మోహమందురు
క్రోధ భూన్యః క్రోధమే తామిద్రము విషాదభూన్యః విషాదమునె మహా
తామిద్రమందురు ఈ యైదు కణపులుగల మాయావిద్యచేత మూర్ఖులు
దుఃఖ భూయిష్టమైన సంసారమున జన్మలందుఁ దగులొందురు.

నేను శ్రోతను ద్రష్టనున్ జింతకుండ
నేను కార్యసాధకుఁడని యిట్లు జనము

ఏంచి సంసారమున భ్రమించు నిచ్చి
హేతువులచే సంసారమిట్లె సాగు॥

27

హేతువులు లేనిచో ఫలమింకలేదు
అందు బుద్ధిమంతుడగు మోక్షమందఁగోరి
జ్ఞా మజ్ఞాన మవ్యక్తమేని వ్యక్త
మేని ఈ నాలు సరిగ గ్రహింపవలయు॥

28

ఇందుకై బ్రాహ్మణులు బ్రహ్మమెంచుచుండే
బ్రహ్మచర్యచే శిక్షింతు బ్రాహ్మణులను
అని వచించునరాదు వాక్యముల దలఁచి
నైషికపదపుష్పపాయంబు నిష్పసడిగె॥

29

ఎట్లు బ్రహ్మచర్యము నాచరింపవలెనో
ఎంతగా నెట నేనాచరింపవలెనో
ఇట్టి ధర్మంబునకు ముగింపెంతవఱుకొ
నాకు నీవుచక్కఁ దెలుపందగుదువయ్యె॥

30

అని యిట్లు సిద్ధార్థుండగుటయునంత అరాడుడు యథాశాస్త్రముగ
స్ఫుటముగ ఇదివరలో చెప్పినదానినె యింకొకవిధముగ నెట్లు చెప్పెను

ముందుగ నిల్లువీడి యిటు పూర్తిగ భిక్షకవేసినూని యా
నందముతో సదాచరణ నైషిక వర్తనమొందియొంటియై
యెందును ద్వంద్వభావనఁ దరించి విరక్తిని సింద్రియంబులన్
బొందుగ నిల్పినన్ శమము పూర్వపు ధ్యానముగల్గ నెంతయున్॥

31

అవల ధ్యానసుఖము నొందియది యునిదియు
నెంచుచు నపూర్వ సుఖమొందు ని దు జనుడు
ద్వోషకామాలు దాటి శాంతిని దనఁచి
కడు ముదముపొంది బ్రహ్మలోకమును గాంచు॥

32

మనసు కలఁచు వితర్కాలఁగని బుధుండు

అవితర్కాల తేనెట్టి ధ్యానమొందు

ఇట్టి యానందమున్ వేఱులెవియుఁ గనక

భాస్వరస్వానమొందు నా భాస్వరులను॥

౩౩

ప్రవీతి సుఖమునుండి మనస్సును వేఱుచేసుకొని, సుఖమయమైన ప్రవీతి రహిత తృతీయధ్యానమును పొందును. ఆ సుఖములో మగ్నుడై విశేషములకై యత్నింపక భుఖమే సర్వస్వముగాగల దేవతలలో సుఖము పొందును. పిదప సుఖ దుఃఖములులేని ధ్యానమును పొందును. సుఖ దుఃఖములను విడచుటవలనను చేతస్సు ఏపనిలోను ఉండక దోపుటవలనను ఇదేమోక్షమని కొందఱభిమానింతురు. బ్రహ్మజ్ఞానమును పరీక్షించువారు ఈ ధ్యానమునకు ఫలము బ్రహ్మత్విలులగు దేవులతో నివసించుటయే యని యందురు. పిదప సమాధినుండి దేవుల దోషములనెఱిగి శరీర నివృత్తికై జ్ఞానమునుపొందును, పిదప ఆధ్యానమును విడచి విశేషమందు నిశ్చయము కలిగి కామములనుండి వలె రూపమునుండి విరక్తుడగును. శరీరమందున్న జూర్యస్థానముల కల్పించి పిదప భాష్యాపరార్థములను గూడ శూన్యముగాఁ దలఁచును. ఇక బుద్ధిమంతుడు పిదప ఆకాశమందున్న తన్ను సంచేపించు కొని దానిని అనంతముగాఁ దలఁచుకొని విశేషమును పొందును, ఆధ్యాత్మ కుశలడింకొకడు ఆత్మచే ఆత్మను నినర్తింపఁజేసి యి క ఏమియు లేదని ఏమియులేని దానినిగాఁ జూచుచు పిదప గణిక (ముంజగడ్డి) నుంచి పోవవలె పంజరమునుండి పక్షివలె దేహమునుండి క్షేత్రజ్ఞుఁడు విడివడి ముక్తుడనఁబడును. ఇదే పరమము నిర్లింగము ద్రువమైన యక్షరపదము తత్త్వజ్ఞులు దీనిఁ మోక్షమందురు. ఈ విధముగా ఉపాయము మోక్షము గూర్చిచెప్పితిని, ఇది తెలిసినచో ఇందు నీ అభిరుచినిబట్టి ప్రవర్తింపుము. జైగీషవ్యుఁడు జనకుఁడు వృద్ధపరాశరుఁడు ఈ మార్గము ననుసరించియే మోక్షముపొందిరి” అని ఆరాడమునీద్రుఁడు చెప్పిని యతఁడిట్లనియె.

భావి భభమగు జ్ఞానతత్త్వంబు వింటి

ఇదియ నైషికమగు క్షేత్రవిదుని విడమి;

సిదార్థుని ఆత్మవిచారణ

ప్రకృతి వికృతుల ముక్తుడై వరలె నైన
బీజ జన్మలు క్షేత్రజ్ఞు విడకె యుండె॥

చె 4

ఆత్మ భుద్ధమె అద్దియు నిర్ముక్త క్త మనఁగఁ బడును
మూల కారణముంట నముక్తమె యగు
జలము మట్టి లేకుండ బీజంబు మొలవ
దవ్వియున్న మొలచునట్టె యాత్మకూడ॥

చె 5

తృష్ణయజ్ఞాన కర్మల్ త్యజించి యుండె
ముక్తియని కల్పితంబయ్యె మొదల నాత్మ
పూర్తిగా వాని నుండియు ముక్తిగనుట
శక్యమగు నంచు తలపఁగఁ జాలనేను॥

చె 6

మూటి వీని వీడ విశేషమును లభించు
ఆత్మయెట నూత్నమై యుండు నటనె యవ్వొ
దొసఁగునలుసౌట. చిత్తంబు దొరలుకుంట
ఆయు సతియౌట ముక్తిగా నంద్రుదాని॥

చె 7

ఆ యహంకారము విడుటె యంద్రు ముక్తి
ఆత్మయుండ నహంకృతి త్యాగమేది
అయితె సంఖ్యాది విడనిది యగుణి కాదు
అగుణి కానపు దీనికెట్లగును ముక్తి

చె 8

గుణియు గుణములు వేర్వేర దనరలేపు
రూపమును వేడిలేక యెట్లుండు నగ్ని
దేహమునకును పూర్వంబు దేహిలేఁడు
గుణములకు మున్ను నట్టులే గుణియులేడు॥

చె 9

కనుక మొదటనె ముక్తమై దనరికూడ
దేహియగు నాత్మ మరల బంధింపఁ బడును
మేనిలేని క్షేత్రజ్ఞుఁ డజ్ఞానిగానొ
జ్ఞానిగానొ యుండు నపుడెట్లు కలదు ముక్తి॥

40

మేనులేని క్షేత్రజ్ఞుఁ డజ్ఞాని గానొ
జ్ఞానిగానొ యౌనపు డెట్లునందు ముక్త
మీర లన్నట్లు లజ్ఞుఁడై మీర నాత్మ
కార్యమెది; యజ్ఞత యపుడౌ కట్టెగోడ॥

41

ఏలయన నొక్కటొకటె త్యజించు టనఁగ
గుణినె స్మరియించు చుండుట యనఁగఁబడును
కనుక సర్వవిధంపుఁ ద్యాగంబువల్ల
అఖిల విధకృతార్థత యగునని తలంతు॥

42

ఇట్లుల నరాడమౌని వచించినట్టి
ధర్మమును తెలిసికొని మోదంబు గనక
ఇది-యసంపూర్ణమని లోన నెంచి యప్పు
డచటినుండి వెడలిపోయె నధిప సుతుఁడు॥

43

ఇంకను గల విశేషంబు లెఱుఁగఁ గోరి
ఉద్రకుని యాశ్రమమునకు నొగిని వెళ్ళి
అతఁడు నాత్మ సిద్ధాంతమునందు మిగుల
నమ్మకముగలవారౌట ననఁగనఁడు॥

45

చైతన్య చైతన్యములందుఁగల దోషముల నెఱిఁగి అ కించన్యము
(ఏమియు లేదని భావము)ను దాటిన చైతన్య చైతన్యాతీత మార్గమును
ఉద్రకుఁడు గ్రహించెను. చైతన్య చైతన్యములుకూడా ఆధారము కనుక
దానినిదాటి చైతన్య చైతన్యములు యవస్థయన్నది యుండదు అందుచే
అతఁడా అవస్థను పొందఁ గోరుచున్నాఁడు. ఏలయన బుద్ధిసూక్ష్మమై కర్మ
రహితమై అచటనే యుండును. మఱియెచ్చట నుండదు కనుక చైతన్యము
లేదు అచైతన్యమును లేదు ఎందుకనగా దానిని పొంది మనుష్యులకు
మరల సంసారములో పడుదురు కనుక పరమ పదమును పొందఁగోరి
సిద్ధుఁడు ఉద్రకుని మార్గము విడిచిపెట్టి యా యాశ్రమమును విడిచి
నైరంజనా నదీతీరమందున్న గయ రాజర్షి యాశ్రమమును చేరెను అంతకు
ముందె తమ పంచేంద్రియములు వశపఱచుకొనగోరి వచ్చిన తపస్సులను

శ్రవణులనైన యయిదుగురు భిక్షకులను అతఁడు చూచెను ముముక్షువులయిన
ఆ భిక్షవులును ఆ సిద్ధార్థునిజూచి యింద్రియ విషయములు పుణ్యవంతుని
వలె భజని చుట్టును చేరిరి. వారు అట్లువచ్చి చంచలేంద్రియములు చిత్త
మును బలె లోలరగు శిష్యులలోఁగూడ వచ్చి యశనిని పూజించిరి. అనంత
తరము

జన్మ మృత్యువులను వినాశనంబు చేయ
అనశనముద్వార తపముల యాచరణమొ
తగు నుపాయమంచు నతఁడు తలఁచి పిదప
దుష్కరతపఁబులను జేయఁ దొడఁగె నంతః

45

రకరకములైన యుపవాస వ్రతము లెన్నొ
యాచరించుచు నారేండ్లు-సతఁడు శాంతి
పొందఁ గడపి చిక్కెను భోజనముల
స్వల్పమై తినె నపార సంసారముడుప॥

46

సిద్ధార్థుని తీవ్రతపస్సు

తపసులఁ దనువెంతగ చిక్కెఁ దత్క్షణమున
తేజసంతగ వర్ధిల్లెఁ దీవ్రము గను
చిక్కెనను తగ్గలేదేమి శ్రీయుఁ గీర్తి
శరదృతునఁ గుముదములట్లు చంద్రు ద్యుతిని॥

47

పూర్తిగా మాంసమును మజ్జిపోయి చిక్కె
చర్మ మెముకలు మాత్రమె సరిగ మిగిలె
క్షీణఁడయ్యె గాంభీర్యము క్షీణమొంద
దబ్ధివోలె గభీరుఁడై యలరియుండె॥

48

ఒక పరి సిద్ధార్థుఁడు ఉపవాసములచే గృహించి స్మృతిపోయి వడి
యుండ నొక్క గొల్లవాఁడు అవుపాలు పిదికి నోటఁబోసెఇట్టులయ్యు
వతండు

దుష్కర తపస్సులన్ మేను దుర్బలముగ
నయి యనవసరముగ స్రుక్క, నంత నతఁడు
జన్మనుండి భీతిల్లి సంసార ముడిపి
బుద్ధ పదమొంద నిటులెంచె బుద్ధిలోన॥

49

సరణి యిది విరక్తికిఁగాని జ్ఞానమునకుఁ
గాని, మోక్షంబునకుఁగాని కాదుదారి
మునుపు నేరేడు చెట్టుకిందను లభించు
విధియె యుక్తమటంచును మదికిఁ దోచె॥

50

దుర్బల నదఁడు దీనిఁ బొందుట యశక్య
మనుచు విశ్వాస మొదవ దేహంబు మరల
బలము వృద్ధియుఁగొన జేయఁ దలంచునంత
క్షత్తిపాసలు నలసట క్షోభపెట్టె॥

51

మనసు నెటులీ ఫలము నొందునని తలంచి
సంతతేంద్రియ తృప్తిచే సౌఖ్యమొదవు
సౌఖ్య మొదవఁగ జిత్తంబు స్వాస్థ్యమొందు
మనసు స్వాస్థ్యముచేత సమాధి గలుగు॥

52

తగు సమాధిచే పిమ్మట ధ్యానమొదవు
ధ్యానమున ధర్మముల్ ప్రవర్తనము పొందు
ధర్మములచేత మర్లభమైన శాంత
మజర మమృతమౌ పదవియొనని తలంచె॥

53

కనుక సాధనయంతయు అహారమూలమని నిశ్చయించి యొక్క
నాఁడు స్నానముచేసి నిరంజనా నదీతీరమునుండి పైకివచ్చి భక్తిచేతం
బోలె వంగియున్న చెట్లకొమ్మలను వట్టుకొని వెడలెను. ఒక నాఁడతఁడు
అయిదు స్వప్నములం గాంచెను. ఇంకనేను త్వరితం నుత్తమజ్ఞానము
పొందెదనని తలఁచియుండె అహారము గొనఁ దలచిన యితనిని జూచి
అదివఱలో నితనివల్ల జ్ఞానమును పొంద దలచి శిష్యులుగఁ జేరిన మహా

కాశ్యపాది భిక్షువులు ఇతడు తపోభ్రష్టుడయ్యెనని తలంచి యతనిని ముక్తాత్మడగు జ్ఞానిని పంచధాతువులు వలె విడిచిపోయిరి.

అంత నొకనాఁడు గోపాధి పాత్మజాత
* నందబల దేవతలచేత నడపఁబడుచు
అతిగ నానంద మొప్పుఁగి యలరుచుండి
యచట ధ్యానియౌ సిద్ధార్థు నరసివచ్చె॥

54

తెల్ల శఁఖాల చేతులు దీప్తులీన
నీల వసనాలు మేనున లీలఁ దాల్చి
నురుగు పుంజంపు మాలలు వలుచున్న
యమున పోలిక జాల్వారె నా లతాంగి॥

55

నాతి శ్రద్ధతో పాటుగా ప్రీతిపెరుగ
కనుల నీలి కల్పలును వికాసమొంద
శిరసు వంచి భక్తి మెఱయగ ధరసువ్రాలి
పాయసంపు నైవేద్య మర్పణముచేసె॥

56

ఆ పరమాన్నమున్ దిని యనంతర మాసతి జన్మ సార్థకం
బై పొలుపాటఁ జేసి తన యంతట నిండియ తృప్తి నొంది యి
చ్చా పరిపూర్తి పొంద నట సాలవనంబును జొచ్చె నా వనం
బో పలు సొంపులన్ బ్రణవ మొల్కుచుండెను మర్మరధ్వనిన్॥

57

సిద్ధార్థుఁడు జ్ఞాన మొందుట

అందు చివుళ్ళ ఎరువువలె లేయెండపొడలు ఆ వనముపైని చిందు
లాడును ఆట వ్రాలిన కోయిలలు దిక్కులు ప్రతిధ్వనులీన రాగాలు తీయు

* ఈమె పేరు సుజాత అని బౌద్ధ గ్రంథములలో నున్నది. ఈమె తనకు సంతానము కలిగినచో దేవతల సర్పింతు ననుకొనెను సంతానము కలిగెను యష్టి మధువనములలో గోవులమేపి ఆపాఁజ గోవులకుపోసి క్రమముగా నిట్లు అరు ఆవులఁజాలతో కీరాన్నమువండి దేవతలకు నైవేద్యముపెట్టెను

చుండెను. మంద పవనములూపఁ దీవెల యుయ్యాలలందు గండుతుమ్మెద
 లూగుచుండెను లేత మావిచివుళ్ళ నాస్వాదించి యలరు కోయిల లుప్పొంగు
 చుండెను. మందార పుపు మొగ్గలనుండి సొనలువాలు మకరందముల సువాస
 నలు వెదజల్లుచుండెను మంద పవనములువీచి మనస్సునకుల్లాసము గలిగించు
 చుండెను నిండుగా విచ్చిన పూగుత్తులచే నాకాశమార్గము వీంగళవర్ణమై
 యుండెను పరిభ్రమించు భ్రమరముల యుంకార హుంకారములకు పాంథులు
 ఉలికి పడుదురు. పక్షల పక్షములు ప్రక్షేపించు పుప్పొడులచే మార్గము
 దుమ్మయి యుండెను తియ్యమామిడి పూల మకరందముల బురదలతో దారి
 నిండియుండెను. పూర్తిగా విచ్చిన పూదీవియలతో మంద సమీరులు సయ్యాట
 లాడుచుండిరి వసంతకాలమును సామంత సామ్రాజ్య మందలి మణిమండల
 ములట్లు అది యెప్పుడును తాల హింతాలములతో నిండియు సాలవనమెం
 తయు కనుల కందమును మదికి విందుగూర్చుచుండెను అందుఁ
 గూర్చుండి సిద్ధార్థకుఁడు మధ్యాహ్నపుఁ దీవ్రమై ప యెడతాపమును
 బోగొట్టుకొని మనస్సు నిర్మలముకాఁగా అపుడు సంజవేళ నిర్మల శుద్ధ బుద్ధ
 (బోధి) జ్ఞానమును పొంద సమర్థమైన బోధి (రావించెట్లు) వృక్షము
 క్రిందకుఁ జని అక్కడ స్థిరము సుఖమునైన యాసనమునఁ గూర్చుండి
 ధ్యానియై నేడు ఎట్లయినను జ్ఞానమును పొంది తీరువలెననెడి నిశ్చయ
 దీక్షతో నుండెను అతని నిశ్చల మనస్సులో పూర్వాపర జీవి ము అద్ద
 ములో వలె బ్రతిబింబింపసాగెను. అంత అతని నిశ్చల నిర్మల చిత్తమున
 జ్ఞానము వికసించి ఫలోన్ముఖము కాఁదొడగెను ఇంతలో అతని మన
 స్సునఁ గామములను మధించు మస్మధుని విజృంభణములు విజృంభి చెను.
 లోకములో మన్మథుని విజృంభణములకు లొంగని వాఁడెవఁడు. కాని యీ
 సిద్ధార్థుని చిత్తము నవి స్ఫూయత్తము చేసుకొనఁజాలక పోయెను సిద్ధా
 ర్థుడు జ్ఞాన సిద్ధార్థుఁడై తన సిద్ధార్థత్వమును నిలబెట్టుకొనెను. ఎప్పుడైతే

మన్మథునిశక్తి సామర్థ్యములు సిద్ధార్థునియందు పటాపంచ లయ్యెనో
అప్పుడే అతనిలో పూర్ణప్రజ్ఞయుదయించెను.*

ఇది

పదునేడవ యాశ్వాసము

* ఇక్కడ బుద్ధఘోషుని అశ్చర్య చూడామణిలో అశ్వఘోషుని
బుద్ధచరిత్రలోను కాముని చతురంగబలమును అతని వికారములు గల
సైన్యమును వారి యుద్ధములు వివరముగా వర్ణింపఁబడినవి అపుడు నిశ్చ
లుఁడై శాంతుడై అందు సిద్ధార్థుఁడు ఆమారబలమును నిర్జించి మారునికి
హితబోధ చేసి మారునిసంపి వేడునట్లును అపుడు విఫలుఁడై మారుడుపోగా
పుష్పవర్షము కురిసినట్లును వీడప ముక్తి జ్ఞానము పొందినట్లు వర్ణింపఁబడి
నది. దీనితో బుద్ధఘోషుని అశ్చర్య చూడామణి ముగిసినది. ఇదే మార
విజయమని వారు వర్ణించిరి. బుద్ధచరిత్రలో 14 సర్గ 31 శ్లోకమునుండి
సంస్కృత శ్లోకములు లభింపలేదు.

14 సర్గ 31 శ్లోకమునుండి 28 సర్గములవఱకు సంస్కృత శ్లోక
ములకు చీనాభాష, టిబెట్టుభాషలలోని యనువాదములు మాత్రము దొరికినవి
మూల శ్లోకములు దొరకలేదు ఆ యనువాదములనుబట్టి హిందీలో అనువా
దము చేయబడినది, దానినిబట్టి అశ్వఘోషుఁడు 28 సర్గలవఱకు వ్రాసి
నట్లు తెలియుచున్నది.

బుద్ధ భగవానుని చరిత్ర

ప దు నె ని మి ద వ యా శ్వా స ము

పూర్వజన్మ పరంపరా స్మరణ

మొదటి జామున ధ్యానవిధుల నెల్ల
నమలమైశ్వర్యమొంది సిద్ధార్థుడవుడు
“నే నితండ నేతెంచితి నిచటనుండి”
యనుచుఁ బూర్వజన్మ పరంపరను స్మరించె॥

1

“గతపు జన్మలన్ మృతి జన్మ గనుచుఁ గుందు
జీవులెక్ష జాలిగని దయా చిత్తుడగుచు
అకట! విధిలేకయే జీవులొకెడనుండి
యింకొకెడకుఁ జక్రమటు భ్రమించుచుండ్రు”॥

2

అని తలంపు రెండవజాము నందతనికి
అఖిల సంసార మిమ్మది యరటదూట
యటల నిస్సార మను నిశ్చయంబు గలుగ
సరిగ నవలి జామున దివ్య చక్షువొదవె॥

3

అంత దివ్యదృష్టిని నద్దమందుబోలె
మంచి చెడు కర్మ జేసి జీవించువారి
పుణ్యగతి పాపగతి స్పష్టముగను జూచె
యాతనల పాపి ఖచి స్వర్గమందుటరసె॥

4

“వీరు సుఖముకొరె పాపకర్మలు చేసిరిగదా వీరికాపాపము సుంత యేపుడు సుఖమిచ్చినో, నప్పుచు గలపాత్ములైన వీరు చేసిన కలుషము కాలము పడఁగా దానిని వీడ్చి మొత్తుకొనుచు ననుభవించుచున్నారు. అట్టిచిహ్నమైన గర్భనరకమునఁబడి దుఃఖవేదన ననుభవించుచున్నారు. జన్మకాలమున దారుణ వేదనఁబొంది యాదుఃఖముల భరింపలేక యేడ్చుచుందురు. - జన్మించినవిదవ స్వజనులు ప్రేమించి పాలన పోషణచేయుచుందురు ఇట్టిఅవస్థలో తృప్తిచే నాక్రమింపఁబడి మూర్ఖులు ఇదిచేయవలెను అదిచేయవలెనని అత్యధిక చింతపొంది నిరంతర చింతాప్రవాహములోఁ గొట్టుకొనిపోవుదురు.

ఇంక పుణ్యంబు చేసినవారు స్వర్గమున జన్మించి కామ ద్వారల మటలలోఁ బడినట్లు మండిపోవుదురు, మజీయు విషయములందు తృప్తిపొందఁగ అక్కడనుండియే వడిపోదురు వారికన్నపైకిపోఁగా నిసేజులై పోదురు - పుడవ్వరల ప్రేమవలతోఁజిక్కి క్రమముగాఁ గిందకుఁబడి హఠాత్తరధివనమా! ఓదవ్యసరోవరమా! ఓ మందాకిని! ఓ ప్రేయసీ! అని విలపించుచు భూమిపైఁబడెదరు, దీనినిబట్టి ఆ స్వర్గ సుఖముల కణికములని తెలియుచున్నది ఇది ఇట్టిదే దీని స్వభావము ఇట్టిదే అని తెలియులోకుల దీనిని ఇట్లు సరిగాచూడరు, ఇట్లు సంసారచక్రములో పడినవారికి శాంతిలేదు ” ఈ విధముగా సిద్ధార్థుఁడు జీవలోకములైదింటినిజూచి ఇందు సారమేమియు లేదనితెలిసికొనెను ఇట్లు ఆలోచించుచుండ మూకపజాము సమీపింపగా ఉత్తమధ్యానియయిన సిద్ధార్థుఁడు జగత్తుయొక్క నిజమైన స్వభావమునుగూర్చి ధ్యానించెను.

రక్తమాంసాలు పూసిన యస్థిపట్టన మియ్యది
వైరమాన జరామృత్యు, లిందుఁగాపురముండును

(నాథమ్మ-జరా. 150) 6

అని తలఁచుచు మరియు

ఈ దేహ గృహనిర్మాతన్, చాలజన్మలనుండియున్
గాంచక పర్వలెత్తితిన్, జన్మమెత్తుటె దుఃఖము॥

నేడె యోగ్రహనిర్మాతః చూడఁబడితి

వీగ్రహంబును మరల నిర్మింపలేవు

రి

చేతిపనిముట్లుచెడె గ్రహశిఖః మొఱగె

మనసు సంస్కారముల్ పోయెనణఁగెత్పష్ట॥

(నాథమృత-జరా. 155)

అని తలచుచు తనదివ్యదృష్టితో ప్రవృత్తి కర్మవల్లను గలుగును గాని ప్రష్టవల్లఁగాని ప్రకృతివల్లఁగాని ఆత్మవల్లఁగాని అకారణముగాఁ గలుగదు శిరస్సు ఉన్నచో తలనొప్పివచ్చును శిరస్సేలేనిచో ఇంక దేనికి నొప్పికలుగును జీవనములోని వివిధములైన కామములు ఆత్మ వాదము అసమ్యక్దృష్టి వీనివల్ల కర్మ (ఉపాదానము) కలుగును కట్టెలున్నచో నిప్పుపుట్టును, ఉపాదానమునకు తృష్ణకారణము వేదనల ప్రవాహమునకు స్పర్శ (విషయసంబంధము) కారణము, రెండు అరణుల వల్ల నిప్పుపుట్టునట్లే వస్తువులతో ఇంద్రియమనస్సయోగమువల్ల వేదన కలుగును, గుడ్డివాడు వస్తువులను జూడలేడు వానిమనస్సునకు కంటితో సంబంధముపోయినది దృష్టి ఉన్నచో వస్తున బంధముండును కాని అటు అయతనములున్నమీదట స్పర్శకలుగును దీనికి నామరూపములు వీనికి సంజ్ఞ చేతన కారణములు. విజ్ఞాన భీజమున్నచో మొక్క మొలచును. నామరూపముల విజ్ఞానములేనిచో మొక్క మొలవదు. నామరూప లనుబట్టి విజ్ఞానము బయలుదేలుచున్నది నీళ్లుఉన్నచో పడవనడచును.

విజ్ఞానమువల్ల నామరూపములు. వీనివల్ల ఆయతనములు, వీనివల్ల స్పర్శ, స్పర్శవల్ల వేదన వేదనవల్ల తృష్ణ, తృష్ణవల్ల ఉపాదానములు, ఉపాదానమువల్ల భవము భవమువల్లజన్మ, జన్మవల్ల జరా మరణ వ్యాధులు కలుగును ప్రత్యయమువల్ల సంసారము కలుగుచున్నది అందువల్ల ఆతడిట్లు నిశ్చయించెను జన్మవినాశముచే జరామరణములు, నిరోధింపఁబడును, భవవినాశమువల్ల జన్మయు, ఉపాదాన వినాశమువల్ల భవము తృష్ణ నిరోధమువల్ల ఉపాదానములు నిర్మలమగును. వేదనలేనిచో తృష్ణయే కలుగదు అటు ఆయతములేనిచో స్పర్శకలుగదు. అట్లే

నామరూపములను సమ్యక్రీతిగా నిరోధించినచో అటు ఆయతనములు నిరోధింపబడును విజ్ఞాననిరోధమువల్ల నామరూపాలు నిరుద్ధమగును సంస్కారనిరోధమువల్ల విజ్ఞానము నిరోధింపబడును. అవిద్యను పూర్తిగా నిరోధించినచో సంస్కారములు నిరోధింపబడును. కనుక జ్ఞేయమును సరిగా తెలుసుకొని ఇంక ఇతఁడు ప్రపంచము ముందు బుద్ధుఁడయ్యెను. అతడు భవముపైనుండి క్రిందివఱకు ఎక్కడను ఆత్మను జూడలేడు. పరమజ్ఞానములో అష్టాంగిక మార్గముద్వారా మొదటినుండి త్వరగానే ఇష్టస్థానమును కాంతిః పొందెను “నేనీ పూర్ణమార్గమును పొందితిని దీనిమీదనె మంచి చెడు విషయములను దెలిసికొను పూర్వమహర్షి వశములు పరమార్థముపైఁబు చెల్లెరి” అని తనమనస్సులో అనుకొనెను.

నాలుగవ జాములో అక్షణమున ఉష వచ్చినది అప్పుడు సర్వ చరాచరములు శాంతమయ్యెను అతడు అవినాశిపదముపొంది యత్తమ నాయకుఁడై సర్వజ్ఞుఁడయ్యెను. శాంత

యత్తకామినివోలె మహాయుగ గంపించెను
 దిశలు సిద్ధాశిచే దీప్తిచెందె
 దివిదుందుభులు మ్రోగి దిశి హాయిగాఁగాలి
 వీచె, మబ్బులులేక వృష్టికురిసె
 తఱిగాకయే చెట్లు విరులు వర్షించె మం
 దారముల్ స్వర్ణ పద్మాబుడరిసె
 వై డూర్భాకమలాలు స్వచ్ఛమముడములన్
 సిద్ధార్థు పార్శ్వలు నిండిపోయె॥

కోపికాఁడెవ్వఁడును రుజుల్ కుమిలిపోయె
 పాపమున నెవ్వఁడును పోఁడు స్వాంతమఁడు
 నెవ్వనికి మదంబన్నదె యెవఁగదయ్యె
 జగము పూర్ణతగనినట్లు శాంతమయ్యె॥

విదప ఏడుదినములలో శారీరక కష్టములను ముక్తమై విశ్రాంతి
 లుండై భగవానుడై బుద్ధభగవానుడని లోకములమీదను రోరములకు

మఃభావనుండి ముక్తిగలిగించి శాంతిచేకూర్చి ప్రజలకు బోధింప వారాణాసి
వైపుగా బయలుదేలి బోధించుచు లోకములను జరామరణాదులనుండి
ముక్తిగావించి నిర్వాణా * నండమున నోలలాడించెను.

ఇది

బుద్ధ ఘోషాశ్వ ఘోషులచే రచింపబడిన
చర్ల గణపతిశాస్త్రిచే అనువదింపబడిన
బుద్ధభగవానుని చరిత్రయందు
పద్దెనిమిదవ యాశ్వాసము

* ఇక్కడనుండి నా బుద్ధభగవానుడు “జీవితసంఘటనలు” అను
పుస్తకములో ధర్మచక్ర ప్రవర్తనము మొదలు నిర్వాణము వఱకుగల
విషయము వివరించబడెను. అవి దానినుండి తెలియునది

ముతో చైతన్యవంతమైన జీవునితోగూడ తాదాత్మ్యమును జేంది “నేను, నేను” అని అంటున్నది. అనగా ఆత్మానాత్మ పదార్థములయొక్క వివేకములేని అంతఃకరణము- (అంతఃకరణము అనగా మనస్సు, బుద్ధి చిత్తము, అహంకారము) ఆత్మయొక్క ప్రతిబింబమును గ్రహించి దానిద్వారా అబ్రహ్మచైతన్యమును పొంది బ్రహ్మమువలె చైతన్యవంతమై సర్వేంద్రియములతో కూడియున్న స్థూలశరీరముతో తాదాత్మ్యమును జేంది “నేను” అని అంటున్నది. ఈ విధముగా ఈ “నేను” శబ్దముద్వారా ప్రకటితమగుచున్నది ఆ ఆత్మయే, అనగా ఆ పరమాత్మయే. ఆ విధముగా ఆ ఆత్మ చైతన్యము అంతఃకరణమునకు వశమైయుండుటజేసి “నేనునేను” అనుచున్న ఆ అంతఃకరణ ధర్మములను తనపై ఆరోపించుకొని “నేను అందుడను” “నేను పుట్టుచున్నాను నేను మరణించుచున్నాను” మొదలగు విధముగా వ్యవహరించుచుండును. సుషుప్తి కాలమునందు ఆత్మప్రకాశము అంతఃకరణమునందు ప్రతిబింబించ నందున మనస్సు చైతన్యవంతమై విషయములను కల్పించుటలేదు. అందుచే ఆ సుషుప్తి యందు “నేను” అను చైతన్యమునకు స్థూలశరీరముతో సంబంధములేకపోవుటచే ఆ నేనుకు అంతకు పూర్వము జాగ్రదవస్థలో కలిగిన “నేను అందుడను” అను మొదలగు అనుభవము వుండుటలేదు. అట్లే స్వప్నకాలమునందుగూడ అంతఃకరణమునందు ఆత్మచైతన్యము ప్రతిబింబించినను, ఆయవస్థయందు బాహ్యేంద్రియములు మరియు స్థూలశరీరమునందుగూడ ఆ అంతఃకరణము అనగా “నేను” వుండుటలేదు. అందుచేవాటి జ్ఞానము అనగా ఆ బాహ్యేంద్రియముల మరియు స్థూలశరీరముల యొక్క జ్ఞానము అప్పుడు “నేను” కు వుండుటలేదు. అందువలన అంధత్వాది వ్యవహారము ఈ స్వప్నావస్థయందు గూడ ఆ “నేను”కు వుండుటలేదు. అందుచే తేలిన సారాంశమేమన ఆత్మయొక్క బాహ్య వ్యాపారమంతయు అంతఃకరణముపై ఆధారపడి కలుగుచున్నదియే. అందువలన అంతఃకరణమే అహంకారమనియు, అదియే సర్వమునకు కర్తయనియు బోధపడుచున్నది. కర్తయగుట వలన ఆ అంతఃకరణమే తాను చేయు కర్మలయొక్క ఫలములకు భోక్తయగుచున్నది. ఆ విధముగా కర్తృత్వ భోక్తృత్వాది అభిమానముకలదియై ఎడతెగని సుఖదుఃఖములను అనుభవించు చున్నది. ఈ విధముగా నేత్రములు మొదలగు ఇంద్రియముల యందును ఆ ఇంద్రియములతో కూడియున్న శరీరమునందును తాదాత్మ్యమును పొంది అభిమానముతో ప్రవర్తించుచున్న చిత్ ప్రతిబింబ విశిష్టమైన అంతఃకరణమే అనగా అహంకారమే “నేను” అను పదమునకు అర్థమగుచున్నది. ఇదియే అనగా ఈ

స్థూలదేహాభిమానము కలిగియున్న అంతఃకరణమే కర్తృత్వ భోక్తృత్వాభిమానము కలదిగా అగుచున్నది.

ఈ అంతఃకరణము సత్త్వరజస్తమో గుణరూపమగు ప్రకృతి యొక్క కార్యము అగుటచే ఆ గుణ సంబంధముచే జాగ్రద్ స్వప్న సుషుప్తి రూపములగు మూడు అవస్థలను పొందుచున్నది. రజోగుణ సంబంధముచే జాగ్రద్వస్థను, సత్త్వ గుణసంబంధముచే స్వప్నావస్థను, తమోగుణ సంబంధముచే సుషుప్తి అవస్థను పొందుచున్నది. అవస్థా భేదముచేత ఈ అంతఃకరణమునకు కార్యభేదము గూడ కలుగుచున్నది. స్థూలదేహాభిమానము కారణముగ సుఖ దుఃఖములు గూడ ఈ అంతఃకరణమునకే కలుగుచున్నవి.

అవస్థాభేదమును అనుసరించి విషయములు అనుకూలముగ ఉన్నప్పుడు సుఖ వంతుడనని, ప్రతి కూలముగ వున్నప్పుడు దుఃఖవంతుడననియు, ఈ అంతఃకరణ రూపుడగు ఆహంకారి తలంచుచున్నాడు. ఈ విధముగా విచారించి చూచిన సుఖ దుఃఖములు రెండును అంతఃకరణ ధర్మములగుటంజేసి “ఆనందో బ్రహ్మ” “విజ్ఞాన మానందం బ్రహ్మ” మొదలగు శ్రుతుల వలన ఆత్మ ఆనంద స్వరూపుడనియు ఈ అంతఃకరణ ధర్మములగు సుఖదుఃఖములు ఆ ఆత్మకు సంబంధించినవి కావనియు స్పష్టమగుచున్నది.

అంతేగాక గుణత్రయ సంబంధముచే జాగ్రద్ స్వప్న సుషుప్త్యాది అంతఃకరణ అవస్థలకు ఈ ఆత్మ సాక్షాత్ ద్రష్టయై వుంటున్నాడు. * ఇదే ప్రకారముగ అన్నమయ, ప్రాణమయ, మనోమయ, విజ్ఞానమయ, మరియు ఆనందమయ మన బడు పంచకోశముల కంటె పేటుగ నున్నవాడు, ఎల్లప్పుడును ఎట్టి వికారములను లేక భూత భవిష్యత్ వర్తమానములందు ఒకే రూపమున వుండువాడు, అతడే ఆత్మ.

ఆత్మ అవస్థాత్రయసాక్షి, జ్ఞాన స్వరూపుడు. అట్టి జ్ఞాన స్వరూపుడగు ఆత్మ “నేను దానిని చూచుచున్నాను”. శబ్దము ద్వారా తెలుసుకొనుచున్నాను. స్మరించుచున్నాను” మొదలగు విధమున జాగ్రద్ [స్వప్నావస్థలయందు బుద్ధియొక్కయు, మరియు దానికి సంబంధించిన వృత్తుల యొక్కయు, ఉనికిని తెలుసుకొనుచున్నాడు. ఆ జాగ్రద్వస్థయందలి సర్వకార్యములను తెలుసుకొనుచున్న ఆత్మ చైతన్యమును స్థూల శరీరముతో అతనికి గల తాదాత్మ్యాధ్యాసముచేత వైశ్వానరుడు అని పిలువబడుచున్నాడు. అట్లే స్వప్నావస్థయందు కేవలము మనస్సు మాత్రమే తాదాత్మ్య

మును పొంది అనగా కేవలము మనస్సు యొక్క ఉపాధితోచేరి ఆ మనస్సునందు అనాదిగా దాగియున్న సర్వవిధములైన వాననలను వెలిగించి సూక్ష్మ విషయములను అనగా సూక్ష్మజగత్తును సృష్టించి దానికి కర్తగా భోక్తగా వుంటూ, అటుపైన గుణ దోషముచేత కలుగుచున్న సుషుప్తియందు కారణ రూపమున తాను ఒక్కడేవుండి, ఆ సుషుప్తి అవస్థయందు బుద్ధి యొక్కయు మరియు దాని వృత్తుల యొక్కయు అభావమును “నేను దీనిని తెలుసుకొనుచున్నాను” “దీనిని తెలుసుకొంటిని” “దీనిని తెలుసుకొనగలను” అను అనుభవము వలన సకలములగు జాగ్రదవస్థలోని పదార్థములను, స్వప్నకాలపు సూక్ష్మపదార్థములను, మరియు సుషుప్తి యందుగల అజ్ఞానమును అనగా ఏమియు తెలియని తనమును, అభావమును, తెలుసుకొనుచున్నాడో అతడే ఆత్మయని గుర్తించ వలయును.

జ్ఞాన స్వరూపుడగు ఆత్మ ఈ విధముగా సర్వమును తెలుసుకొనువాడగుటచే ఈతనిని తెలుసుకొనునది మరియొకటి ఏదియు లేనందువలన ఈతడు, ఈ ఆత్మ, జ్ఞాన స్వరూపుడుగా తెలియబడుచున్నాడు. “యః పశ్యతి స్వయం సర్వం యః న పశ్యతి కించన, యశ్చేత యతి బుద్ధ్యాధి నతద్ యంచేత యత్యయమ్” అనగా ఏది స్వయముగా తాను మాత్రమే సమస్తమును చూచునో, కాని దేనిని ఏదియు కొంచెము గూడా చూడజాలదో అనగా “నాన్యోఽతోఽస్తి ద్రష్టా” ఈ ఆత్మకంటె భిన్నమై చూచునది, సర్వమును తెలుసుకొనునది మరియొకటి అనగా రెండవది ఏదియు లేదు. ఏది సర్వమును చూచునో, దేనిని మరియొకటి ఏదియు చూడజాలదో “నతత్ర చక్షు ర్గచ్ఛతి, వావాగ్గచ్ఛతి, నోమనః” అనగా అచటికి నేత్రము, వాక్కు మనస్సుగూడా వెళ్ళజాలవో “నచక్షుషా గృహ్యతే, నాపివాచా, న్యాన్యైర్దేవైః” అనగా నేత్రముచేతగాని, హక్కుచేతగాని, ఇతరములగు యే ఇంద్రియముల చేతగాని ఆ యాత్మ గ్రహింపబడదు. “నైవ వాచా న మనసాప్రాప్తం శక్యోన చక్షుషా” అనగా వాక్కుచేగాని, మనస్సుచే గాని, నేత్రములచే గాని ఆయాత్మ పొందుటకు శక్యముకానిది.” అని పలుమార్లుగా శ్రుతి చెప్పుచున్నది. ఏ ఆత్మజములైన సమస్త అంతఃకరణ వృత్తులను తనప్రతిబింబముచే చైతన్యముకలవానినిగా చేయుచున్నదో ఆ అంతఃకరణము స్వతః చైతన్యముతో కూడియున్న అనగా స్వభావము చేతనే చైతన్య వంతమైయున్న దేనినికూడా-అనగా ఆత్మను చైతన్యవంతము చేయుజాలదో అనగా జడపదార్థము ఏదైన కార్యమును చేయవలయునన్నచో దానికి చైతన్యము అవసరము. ఏలయన-ఆ చైతన్యము లేకుండ జడపదార్థము యే కార్యమును చేయ

జాలదు. కాని స్వభావముచే చైతన్యమే స్వరూపముగాగల పదార్థమునకు ఎటువంటి కార్యములు చేయవలయునన్నను పరాపేక్ష అనగా పరులనుండి చైతన్యమును గ్రహించ వలసిన అవుసరము వుండదు. ఆత్మజ్ఞానస్వరూపుడు, అనగా చైతన్య స్వరూపుడు కావున అతడు పరాపేక్ష లేని సిద్ధుడు.

ఆత్మ సర్వప్రకాశకుడు. తాను ప్రకాశరూపుడై సర్వమును బాగుగా ప్రకాశింప జేయుచున్నాడు. అందుచే ఆయన ఇతరులతో ప్రకాశింపబడడు. “యేన విశ్వమిదం వ్యాప్తం యం నవ్యాప్నోతి కించన, అభారూపమిదం సర్వం యంభాన్తమను భాత్య యమ్” ఈ ఆత్మ సర్వోపాదాన కారణము అగుటచే సర్వమునందును అవ్యక్త రూప మున వ్యాపించియున్నది. సర్వమునందును అంతర్నిహితముగా ఈ ఆత్మ తత్వ ము వ్యాపించి యున్నందువలన మరియే ఇతర పదార్థముగూడా ఈ ఆత్మయందు వ్యాపించజాలదు. సర్వాంతరముగ వ్యాపించియున్నదగుటచే బాహ్యములగు ఈ వస్తు వులు దానియందు వ్యాపించజాలవు. ఈ ఆత్మ సర్వవస్తువులకు ఆధారభూతమయ్యును తాను మాత్రము ఎటువంటి వికారమును పొందుటలేదు. “వికార వర్తిత తథాహిస్థితి మాహ” అందుచే తాను ఎటువంటి వికారమును పొందకయే సర్వమును కలిగించుటకు తాను ఉపాదానకారణమగుచున్నది. “పాదోస్య విశ్వాభూతాని త్రిపాదస్యా మృతందివి” అనగా భూతములన్నియు ఈ ఆత్మయందు నల్గివవంతు మాత్రమే అనగా ఈ ఆత్మ విశ్వాకారమై వున్నది అనిశ్రుతులు, స్మృతులు చెప్పుచున్నవి. “జ్యాయాన పృథివ్యాః జ్యాయా న స్తరిక్షత్ జ్యాయానేభ్యో లోకేభ్యః” అనగా ఈ ఆత్మ ఈ భూమి కంటెను, ఆకాశము కంటెను అన్ని లోకములకంటెను పెద్దది అని శ్రుతులు చెప్పుచున్నవి. ఈ ఆత్మ స్వయం ప్రకాశరూపుడు అగుటచే జడమగు సమస్తములను తానే ప్రకాశింప జేయుచున్నాడు. ఈ విధముగా సర్వమును ప్రకాశింపజేయు ఆ ప్రకాశరూపుడే ఆత్మ. అనగా పరమాత్మ.

ఈ ఆత్మ సర్వోపాదానకారకుడు అగుటచే సర్వమును చైతన్యవంతము జేయు ప్రేరకుడు అనగా సర్వమునుచైతన్యవంతముజేయు చైతన్యమూర్తిఈతడు. “యస్యసన్నిధి మాత్రేణ దేహేంద్రియ మనోధియః విషయేషు న్యకీయేషు వర్తంతే ప్రేరితా ఇవ” అనగా దీనియొక్క సాన్నిధ్య మాత్రముచేతనే దేహము ఇంద్రియ ములు మనస్సు బుద్ధి మొదలగునవన్నియు ప్రేరింపబడినవానివలె చైతన్యవంతములై తమకు సంబంధించిన విషయములందు ప్రవర్తించుచున్నవో అట్టి చైతన్య మూర్తియే ఈ ఆత్మ. “కేనేషితం పతిత ప్రేషితం మనః కేనప్రాణం ప్రధమః ప్రైతి

యుక్తః కేనేషితం వాచమిమాంవదన్తి, చక్షుః శ్రోత్రం క ఉదేవో యునక్తి” అనగా మనస్సు ఎవనిచే ప్రేరేపింపబడినదై సర్వమును కల్పించుచున్నదో, ప్రాణము ఎవ్వనిచే ప్రేరేపింపబడి సర్వమును పోషించుచున్నదో, ఎవ్వనిచే ప్రేరేపింపబడి ఈ వాక్కు సర్వమును వర్ణించుచున్నదో ఏ మహాశక్తిచే నేత్రములు, శ్రోత్రములు, సర్వమును చూచుచు వినుచున్నవో, ఆ పరమార్థమే, ఆ సర్వోపాదాన రూపుడే ఆత్మ. ఆ ఆత్మయొక్క సన్నిధి మాత్రముచేతనే అనగా అభిమానరూప సంబంధముచేతనే దేహము సర్వకార్యములు చేయగలుగుచున్నదో, ఆ ఆత్మ బలంతోడనే వాక్, పాణి, పాయు మొదలగు కర్మేంద్రియములు తమ తమ కార్యములను నిరాటంకముగా నిర్వహించకలుగుచున్నవి. ఆ యాత్మసాన్నిధ్యముచేతనే చెవి, చర్మము, నేత్రములు, నాలుక నాశిక మొదలగు జ్ఞానేంద్రియములన్నియుచై తన్యవంతములై వినుట, స్పృశించుట చూచుట, రుచిచూచుట, వాసన చూచుట మొదలగు సర్వకార్యములను నిర్వహించుచున్నవి. అంతేగాక అంతః కరణరూపములగు బుద్ధి, అహంకారము మొదలగు నవన్నియు ప్రేరేపింపబడిన వానివలె తమకు సంబంధించిన విషయములందు ప్రవర్తించుచున్నవో అనగా జడపదార్థములకు స్వతః వ్యాపారముండదుకదా! అట్లు ప్రవర్తింపజేయువాడే ఆత్మ, అతడే పరమాత్మ.

ఈ ఆత్మ జ్ఞానరూపుడు. అందుచేతనే అహంకారము మొదలు దేహము వరకును గల పంచకోశములును, అనగా ఆనందమయ, విజ్ఞానమయ, మనోమయ, ప్రాణమయ అన్నమయ కోశములును, శబ్దాది విషయములును, వాటివలన కలుగు సుఖాదులును, స్వతః సిద్ధమగు జ్ఞానమే స్వరూపముగా గల ఏ తత్త్వముచే తెలియబడుచున్నవో, అనగా వాటినిన్నింటిని దృశ్యములుగా చూచుచున్నాడో అతడే ఆత్మ. ఈ ఆత్మకు పంచకోశములతోగాని, వాని ధర్మములతోగాని, ఎటువంటి సంబంధము కలుగ నేరదు. ఏలయన అతడు కూటస్థుడు. సర్వమును తెలుసుకొను జ్ఞానస్వరూపుడు.

ఈ పరమాత్మ సర్వాంతర్వామి. అనగా అందరి ఆత్మలయందును నిండి యుండువాడు. అఖండమైన ఆనందస్వరూపుడు. ఈ సర్వాంతర్వామియగు చైతన్య స్వరూపుని యొక్క సాన్నిధ్యము మాత్రముచేతనే తాము జడములయ్యు, చైతన్య వంతములై వాక్కును, ప్రాణములును శబ్దోచ్ఛారణము, ఉచ్ఛ్వాస విశ్వాసములును మొదలగు తమతమ కార్యములను చేయగలుగుచున్నవి. ఈ అంతరాత్మయందే అన్నమయాది పంచకోశములును రజ్జువునందు సర్పము, దండము జలాధారాదులవలె కల్పించబడి ధానించుచున్నవి. అందుచే ఈతడు పూర్ణుడు అనగా పురమునందు నివ

సించువాడు అనగా పంచకోశములకును అంతరముగా నిండియుండి పంచకోశములను చైతన్యవంతము గావించుచున్నాడు. అతడే, ఆ ఆనందస్వరూపుడే బ్రహ్మ.

“యద్ సాక్షాదపరోక్షాద్ బ్రహ్మ” ఏది సాక్షాత్తుగా అపరోక్షమైనదో, అది ఆ స్వస్వరూపమే; అత్మ. ఈ అత్మ స్వరూపము ఎప్పుడును, ఎటువంటి వికారమును చెందునది కాదు. ఏలయన ఈతడు జ్ఞానస్వరూపుడు, నిరాకారుడు, నిర్గుణుడు, నిర్వికారుడు. అంతేగాక కాష్టాదులయందు అంతర్వాహినిగా నిండియుండు అగ్నివలె సకలబుద్ధి వృత్తులయందును అనుగత రూపమున అనగా ప్రతి బోధరూపమున తెలియబడు జ్ఞానరూపుడు. అనగా ప్రతి జ్ఞానమునందును తద్రూపముగా తెలియబడువాడు. ఈ సందర్భమున ఓ కవిగారి నిర్గుణబ్రహ్మకు సంబంధించిన కల్పనా చిత్రము చూడనగును—

“విద్యుచ్ఛక్తి సమస్త తంతువుల వ్యాప్తిజెందియున్నన్
విద్యుజ్యోతికి గాజుగోళములనే విస్ఫూర్తి గన్పించెడిన్
విద్యారూప! స్వనత్తచేత సర్వంబునన్ నిండియున్
విద్యో తింతువు కుద్దబుద్ధిగుహలన్ విశ్వాత్మ భీమేశ్వరా!

“భీమేశ్వర శతకమునుండి”

ఈ పరమాత్మ సర్వప్రకాశకుడు. అందుచే అధిక ప్రకాశముగల ఈ పరమాత్మ సర్వశరీరముల యందును సత్వగుణ ప్రధానమగు బుద్ధియనెడు గుహయందు ప్రతిబింబించి, తన స్వాభావికమగు తేజస్సుచే అనగా ప్రకాశముచే సర్వ ప్రపంచమును సూర్యుడు ప్రకాశింపజేయుచున్నట్లుగా ప్రకాశింపజేయుచున్నాడు. బుద్ధియే విజ్ఞానమయకోశముగా చెప్పబడుచున్నది. “శబ్దాది విషయ పంచక సమన్విత బుద్ధి విజ్ఞానమయమన వెలయుచుండు” (శ్రీ సీతారామాంజనేయ సంవాదము నుండి) ఈ కోశము ఆ సర్వప్రకాశకుడగు పరమాత్మనుండి చైతన్యప్రకాశమును పొంది, తాను చైతన్యవంతమై శరీరమంతటిని ఆ చైతన్యముతో చైతన్యవంతము చేయుచు అత్మను కప్పివేయుచున్నది. అందుచే ఈ బుద్ధి ఇచ్చట “ధీగుహయాం” అని అనగా “బుద్ధియనెడు గుహ” అని చెప్పబడినది. ఆ బుద్ధియనెడు గుహయందు ఉపాదాన కారణమగుటచే అనుస్యాతముగానున్న ఏ అవ్యాకృతాశము కలదో దానియందు అనగా అజ్ఞానమునందు అనగా మాయయందు అధిక ప్రకాశరూపుడై ప్రకాశించుచున్నాడు. జ్ఞానరూపమై, సర్వమును ప్రకాశింపజేయునదగుటచే ఆ పరమాత్మ సూర్యాది సకల జ్యోతిస్సులను ప్రకాశింపజేయుచున్నాడు.

జ్ఞానరూపుడగుటచే అనగా జ్యోతిస్వరూపుడు అగుటచే తన తేజస్సుచే సూర్యాదులనుగూడ వెలిగించుచున్నాడు. “యేనసూర్యస్తపతి తేజసేద్ధః” అని శ్రుతి వాక్యము. ఆ విధముగా దృశ్యమగు సకల ప్రపంచమును ప్రకాశింపజేయుచున్నాడు. అనగా సూర్యునికంటె మిక్కిలి సర్వోత్కర్షముతో “అకాశ ఉచ్చైరవివత్ప్రకాశతే” ప్రకాశించుచున్నాడని తాత్పర్యము. ఈ విధముగా ఆ పరమాత్మ స్థూల, సూక్ష్మ, కారణ శరీరములకుగూడ అంతరాత్మయని చెప్పబడుచున్నాడు. ఏ విధముగా సకల దిక్కులయందును వున్న సమస్త వస్తువులను ఎట్లు ప్రకాశింపజేయుచున్నాడో అట్లే సర్వాంతర్యామియగు ఈ తేజస్వరూపుడు సకలమును ప్రకాశింపజేయుచున్నాడు.

ఈ పరమాత్మ సర్వమును తెలుసుకొనువాడు. అనగా సర్వజ్ఞుడు. అనగా సర్వమునకు సాక్షి. “జ్ఞాతా మనోహంకృతి విక్రియాజాం, దేహేంద్రియ ప్రాణ కృత క్రియాజామ్, అయోఽగ్ని వత్తానమవర్తమానో నచేష్టతే నవికరోతికించన”

అనగా మనస్సు, అహంకారము మొదలగు వాని వికారములకును, దేహము; ఇంద్రియములచే చేయబడు సర్వవిధ క్రియలకును, జ్ఞాత, అనగా తెలుసుకొనువాడుగా వున్న ఈ ఆత్మ; ఇనుమునందు వ్యాపించియున్న అగ్నివలె, వాటినంతటిని వ్యాపించి వుండికూడ తాను మాత్రము ఏమియుచేయక, దేనికిని ఎటువంటి వికారము కలుగజేయక, తానుగూడా ఎటువంటి వికారమును చెందక కూటస్థుడై యున్నాడు. అంతఃకరణమునకు సంబంధించిన మనస్సునకు; కామము సంకల్పము మొదలగు అనేక వికారములు కలుగుచున్నందున అనగా గర్వము, దర్పము మొదలగు అనేక వికారములు అహంకారమునందు కలుగు చుండగా, వాటినన్నింటిని తాను సాక్షివలె వుండి తెలుసుకొను వాడు ఆత్మ. అట్లే దేహమునకు మరియు ఇంద్రియములకు సంబంధించిన వికారములను అనగా నోరు మాటలాడుట, నేత్రములు చూచుట శ్రవణములు వినుట, ప్రాణము నాశిక ద్వారా ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసములు జరుపుచుండుట మొదలగు సర్వ బాహ్య వ్యవహారములను సాక్షి వలె వుండి ఎవ్వడు తెలుసుకొనుచున్నాడో అతడే ఆత్మ. ఈ విధముగా సకలమైన అంతరబాహ్య వికారములకు సాక్షియైన ఈ ఆత్మ తానుమాత్రము ఎటువంటి వికారములను చెందకుండ నిర్వికారుడై వుంటున్నాడు. ఈ క్రింది దృష్టాంతము ద్వారా ఈ విషయమును బాగుగా తెలుసుకొనవచ్చును. అదెట్లన—గుండ్రముగాగాని, పొడవుగాగాని వున్న ఇనుప ముక్కను అశ్రయించివున్న అగ్ని ఏవిధముగా గుండ్రముగాను, పొడవుగాను ఉన్నట్లుగాతోచునో

కాని అగ్నిమాత్రము యధార్థముగ గుండ్రముగాను పొడవుగానువుండుట తేదో అట్లే మనస్సును, అహంకారమును, స్థూలదేహమును, ప్రాణములును, పీటిఅన్నింటి యందును పూల దండలో దారమువలె, ఇనుమునందు వ్యాపించియున్న అగ్నివలె: అను సూత్రముగా అనగా అంతరముగా నిండియున్ననూ, సర్వప్రకాశకుడు, నిర్మలుడు, నిర్వికారుడు అగు ఆత్మ అంతటను ప్రతిబింబించుచున్నను; అంతటను ఏక విధముగా ప్రకాశించుచున్నను, మనస్సు, అహంకారము, ప్రాణము మొదలగునవి చేయు వ్యాపారములయందు తదాకారము జెందియున్నదిగా భ్రాంతిచే తోచుచున్నను, వాస్తవముగాతానుమాత్రము ఎటువంటి వికారముచెందుటలేదు. సూర్యునిప్రకాశమాత్రముచే ప్రవంచమంతయు చైతన్యవంతమై ఎట్లు తనవ్యాపారమున చరించుచున్నదో, సర్వజడ పదార్థములును చైతన్యవంతములై ప్రవర్తించునట్లుగాతోచుచున్నవో అట్లే ఈ సర్వ ప్రకాశకుడగు ఆత్మప్రకాశముచే మనోహంకార దేహేంద్రియప్రాణాదులు జడములే అయినను చైతన్యవంతములై తమ తమ వ్యాపారములందు ప్రవర్తించుచున్నవి, కాని ఈ ఆత్మ మాత్రము ఆ సూర్యునివలె ఎటువంటి వికారములను పొందక అంతటను నిర్వికారముగ ప్రకాశించుచున్నాడు. తానుమాత్రము ఎటువంటివ్యాపారములు చేయక సాక్షివలె కూటస్థుడైయున్నాడు అతడే ఆత్మ, అతడే పరమాత్మ.

ఈ పరమాత్మ నిత్యుడు, నిర్వికారుడు, అజన్మ, అమరుడు, అవినాశి.

“నజాయతే, నోమ్రియతే, నవర్థతే, నక్షియతే, నోవికరోతి సత్యః

విలీయ మానేపి, వపుష్యముష్మిన్ న లీయతే కుంభ ఇవాంబరం న్వయమ్”

అనగా పరమాత్మ నిత్యుడు అనగా ఎల్లప్పుడూ వుండువాడు. ఈ రోజు వుండి రేపు లేకుండు వాడు కాదు. సర్వవేళల, సర్వావస్థలయందును అనగా జాగ్రత్తస్వప్నసుషుప్త పులి యందును, విద్యమానమై యుండువాడు, జన్మ మరణములు లేనివాడు. నిత్యుడు గనుక ఒక పర్యాయము పుట్టిమరియొక పర్యాయము నశించువాడు అనగా మరణించు వాడుకాదు. నిత్యుడై న వాడు ఏట్లు జన్మించును? ఎట్లుమరణించును? నిత్యుడై నవానికి జన్మమరణములు, రాకపోకలు, ఉనికిలేములు, సంభవములు కానేరవు. అట్లే ఆత్మ వృద్ధిక్షీణములు లేని వాడు. నిత్యుడు, నికారుడు, అనగా ఎటువంటి ఆకార ప్రకారములులేక సూక్ష్మరూపుడై సర్వమునందు వ్యాపించియున్న వానికి వృద్ధి క్షీణములు, జన్మమరణములు కుదరవుగదా! అటుపైన ఈ ఆత్మ, అవికారుడు; అనగా తాను ఎటువంటి వికారమును అనగా మార్పును అనగా పరిణామమును పొందువాడు కాదు. ఏలయన ఆయన సూక్ష్ముడు, సర్వవ్యాపి, ప్రకాశరూపుడు, జ్ఞానరూపుడు.

అందుచే ఆయనయందు ఎటువంటి వికారములు సంభవము కానేరవు. అంతేగాక ఆయన వలనకూడా ఎటువంటి వికారముదేనియందును కలుగనేరదు. అదెట్లన? ఈ దృశ్యమానమగు ప్రపంచము ఆయనయొక్క అదిష్ఠానమునందే కల్పించబడి నానా విధరూపములు ధరించుతూ, నిత్యము పుట్టుచూ, చచ్చుచూ, అనేక పరిణామములు చెందుచున్న దానివలె తోచుచున్నను యధార్థమున కల్పితవస్తువునకు ఎటువంటి పుని కియు సంభవము కానందున, దానియందు కలుగుచున్నట్లుగా తోచుచున్న వికారములు గూడ శుద్ధకల్పితములే. కావున ఆ వికారములు యధార్థమున లేనివే, కావున ఆ ఆత్మ; ఆ పరమాత్మ తాను ఎటువంటి వికారము చెందక, మరొకదాని యందు ఎటువంటి వికారమునుకలిగించుటలేదు. కారణమేమన ఆయన అద్వితీయుడు. ఆయనతప్ప మరే డియు ఆ స్థితియు కలిగిలేదు. ఈ ప్రపంచమంతయు ఆయనయందు భ్రాంతిచే ఉన్నట్లుగా తోచుచుండునది మాత్రమే. ఇదియేనత్యము. అందుచే - కాశమునందు నిత్యమూ అనేక శరీరములు పుట్టుచున్నను, తిరిగినశించుచున్నను, అదేవిధముగా అనేక ఆకార ప్రకారములు కలిగిన కుండలు, ముంతలు, కడవలు, మూతలు మట్టితో రూపములు దాల్చి తుదకు ఆ మట్టియందే లీనమగుచున్నను వాటియందు వ్యాపించియున్న ఆ ఆకాశమునందు ఏటువంటి వికారము ఎట్లుకలుగుటలేదో అట్లే ఈ ప్రపంచము ఎట్లు వ్యవహరించినట్లుగా తోచుచున్నను ఆ పరమాత్మయందు ఎటువంటివికారము కలుగుటలేదు. అట్టినిర్వికారుడే, అద్వితీయుడే ఆ పరమాత్మ. ఆ విధముగా ఆ పరమాత్మ ఉత్పత్తి వినాశాది శూన్యుడు, వృద్ధిక్షయములులేనివాడు. అవయవ రహితుడు అగుటచే నిర్వికారుడు. అనగా సర్వవిధ వికార శూన్యుడు,

పరమాత్మ కార్యకారణ వ్యతిరిక్తుడు. ప్రకృతి వికృతిరహితుడు. సర్వమునకు సాక్షి. “నేను, నేను” అని ప్రత్యక్షముగ ప్రకాశించువాడు. విషయశూన్యమైన జ్ఞాన తూపుడు. ఎటువంటి ధర్మములులేని ధర్మశూన్యుడు.

“ప్రకృతివికృతిభిన్నః శుద్ధబోధస్వభావః

సదసదిద మశేషం భానయన్నిర్విశేషః,

విలనతి పరమాత్మా జాగ్రదాదిష్వవస్థా

స్వహమహమితి సాక్షాత్సాక్షిరూపేణబుద్ధే”

అనగా ఎవ్వడు ప్రకృతివికృతులకంటె భిన్నుడై అనగా ఎవ్వడు అజ్ఞానము మరియు దాని కార్యములగు ఆకాశాది అనగా గాలి, నీరు, మట్టి, గగనము, మొదలగు పేర్లుగల పంచభూతములకంటె వేరుగావుండి, వాటితో ఎటువంటి సంబంధం

ధర్మలేక విషయశూన్యమగు అనగా శుద్ధమైన ఏ జ్ఞానముకలదో అజ్ఞానమే స్వభావస్వరూపములుగాగలవాడై అనగా కేవలము దృక్ స్వరూపుడు అనగా సాక్షి మాత్రముగా వుండువాడై ప్రత్యక్షగోచరమగు సర్వప్రపంచంబును మరియు ఆకాశాది అమూర్త పదార్థములనుగూడ భాసింపజేయుచున్నాడో అనగా ప్రకాశింపజేయు చున్నాడో అతడే ఆ పరమాత్మ. అతనికి మూర్తపదార్థములైన ప్రపంచ ధర్మములు గాని అమూర్త పదార్థములైన ఆకాశాదికముయొక్క ధర్మములు గాని లేవు. అతడు ఎటువంటి ధర్మములు లేని ధర్మశూన్యుడు. ధర్మములు దృశ్యమానమగు మూర్త పదార్థములకేయుండునుగాని అవ్యక్త పదార్థములకు ఎటువంటి ధర్మములు వుండ జాలవుగదా! కావున పరమాత్మ ధర్మశూన్యుడు. ఆ విధముగా ధర్మశూన్యుడు అయి వుండియు ఆయన జాగ్రత్తస్వప్న సుషుప్త్యాది అవస్థలయందు బుద్ధికిసాక్షిగా వుండి “నేను నేను” అని ప్రత్యక్షముగ ప్రకాశించుచున్నాడు. ఆ విధముగా ప్రకాశించువాడే పరమాత్మ.

“తత్త్వమసి” అనగా అట్టి ఏపరమాత్మకలదో అతడేనీవు అని తెలిసికొనుము. అట్లు తెలుసుకొనుటకు మనస్సే ముఖ్యసాధనము. అయితే ఆ మనస్సు అనగా బుద్ధి, శాస్త్రజ్ఞానము గురూపదేశము, అటుపైన శ్రవణ మనన నిధిధ్యానములద్వారా శుద్ధమై, అనగా పంచకోశములనబడు అన్నివిధములగు అనాత్మ పదార్థములను కూలంకషంగా పరిశీలించి, అవన్నియు భ్రాంతిజన్యములు, కల్పితములు, మరియు అసత్యములని గుర్తించి, వాటినుండి వివేకముతో మనస్సును మరల్చి, దానిని ఆ పరమాత్మ భావముతో నింపినప్పుడు మాత్రమే ఆ మనస్సు పరమాత్మగా ప్రత్యక్ష మగును. “మననైదమాప్తవ్యమ్” అనుశ్రుతి ఈ రహస్యమునే తెలుపుచున్నది. ఎప్పుడైతే మనస్సు సర్వవిధ సంశయములనుండి అనగా అసంభావన, సంశయ భావన, విపరీతభావన, అనబడు ఈ మూడు దోషములనుండి విడువడి ఆ మూడు దోషములు తొలగిపోవుటచే విశుద్ధమైన మనస్సు విషయములనుండి వెనుకకు తిరిగి తనయందు వ్యాపించియున్న జ్ఞానబలంతో విషయములు తొలగిపోయినందున విశుద్ధమైనదై ఆ జ్ఞానరూపుడగు ఆ పరమాత్మను సాక్షాత్కరించుకొనును అని శ్రుతి చెప్పుచున్నది. “స ఆత్మా; తత్త్వమసి” అదియే ఆత్మ. ఆ ఆత్మయేనీవు. అలా స్వస్వరూప సాక్షాత్కారమును పొందిన మహనీయుడు “పునరపిజననం, పునరపి మరణం” అని చెప్పబడుచున్న జన్మమరణ మనబడు సంసారసాగరమునుండి సునాయాసముగ దాటి మోక్షమును అనగా జన్మమరణములులేని స్థితినిపొందును.

ఆత్మఅనగా పరమాత్మ, అనగా సర్వాంతర్యామియగు ఈ బ్రహ్మపదార్థము జగత్తంతటను వ్యాపించియున్నది. “ఇందుగలడందు లేడను సందేహము వలదు; బ్రహ్మసర్వోపగతుండు” ఆ విధముగా ఆ పరమాత్మ జగత్తునకు మూలకారణమై యున్నది. అయినను ఆబ్రహ్మము అద్వితీయముగనేయున్నది. ఏలయన జగత్తునకు వేరుగా సత్యములేదు. ఈ జగత్తుతయు అజ్ఞానముచే బ్రహ్మమునందే ఆరోపించబడి కేవలము నామమాత్రముగ తోచుచున్నది. “వాచారంభణం వికారోనామధేయం, మృత్తికేత్యేవ సత్యం” అనగా ఈ నామములు వ్యవహారమునకు మాత్రమే వుపయోగించునుగాని వస్తువునకు భేదమును కల్పించునవికావు. వివర్తముచే జన్మించిన వస్తువు తన వుపాదానకారణమునకు ఏ విధమగుమార్పును కలిగింపలేకపోవుటచేత యధార్థస్థితిలో కారణముకంటె భిన్నమగు కార్యము జన్మించుననుటయే అసత్యమగుటచే కార్యపదార్థము బొత్తుగనే లేనిదగుచున్నది. అనగా ఆరోపించబడినవస్తువు అభిష్టానమును ఎఱుంగకుండుటచే వేఱుగ తోచుటయేగాని అందుయధార్థమేమియును లేదు. కావున ఎండమావులను ఎఱుంగని వారలకు అదినీరుగతోచినట్లు బ్రహ్మమును ఎఱుంగనివారికి ఆబ్రహ్మమే ప్రపంచముగా, సత్యముగా బ్రహ్మభిన్నముగాతోచుచున్నది. “అపశ్యతామధిష్ఠానం విశ్వంభాతి యధార్థవత్, అదృష్టమరుదేశానాం మరీచి సలిలం యథా”

ఆత్మస్థూలమై నేత్రములకు దృశ్యమానమగు పదార్థముకాదు. అణువు వంటి ఆతిసూక్ష్మపదార్థముకాదు, హ్రస్వమైనదికాదు. దీర్ఘమైనదికూడకాదు. “అస్థూలమనన్య హ్రస్వమదీర్ఘమ్” ఈ వాక్యమువలన తెలియబడునదేమన, స్థూలములగు శరీరాదులయందు తాదాత్మ్యాభిమానముచే “ఈశరీరాదులేనేను” అని అజ్ఞానముచే భావించువానికి “నీవు శరీరాది రూపుడవుకాదు. బ్రహ్మరూపుడవు” అని చెప్పినట్లయినది. ఆ బ్రహ్మము అఖండ జ్ఞానస్వరూపమైనది. ఆ కారణమువలన ఈ స్థూలశరీరాదికము అంతయు అజ్ఞానకారణముగా భాసించుచున్నదేగాని యధార్థముకాదు. “అతః పరంబ్రహ్మసదద్వితీయం, విశుద్ధవిజ్ఞానఘనం, నిరంజనమ్, ప్రకాశ్తమాద్యస్తవిహీన మక్రియం నిరన్తరానన్తరసస్వరూపమ్” అనగా ఈ స్థూలజగత్తునకు వేఱుగ సత్యము అనగా ఉనికియనునది లేనందువలన, అది అంతయు బ్రహ్మముపై ఆరోపితమై నామమాత్రమేయగుటచేతను, పరమాత్మ అబాధ్యము అనగా ఎల్లప్పుడునూ వుండునది; అద్వితీయము విజాతీయరహితము, విశుద్ధ విజ్ఞానఘనము అనగా నిర్విషయకమై విజ్ఞానమే రూపముగాగలది. “ప్రజ్ఞానంబ్రహ్మ”,

ఆ పరమాత్మనిరంజనము. అనగా అజ్ఞానము మరియు దాని కార్యములతో ఎటువంటి సంబంధములేనిది. ప్రశాంతం అనగా ఎటువంటి పరిణామము, అనగా మార్పు లేనిది. ఆద్యంతవిహీనం అనగా ఆది అంతములులేనిది. అనగా జన్మమరణములు లేనిది. అక్రియం అనగా అవయవములు లేనిదగుటచే క్రియాశూన్యమైనది. నిరంతరానంద స్వరూపం అనగా అవిచ్ఛిన్నమైన ఆనందరసమే రూపముగాగలది.

“నిరస్తమాయా కృత సర్వభేదం, నిత్యం ద్రువం నిష్కలమప్రమేయం
అరూప మవ్యక్త మనాఖ్య మవ్యయం జ్యోతిః స్వయం కించిదిదం చకాస్తి”

అనగా పరమాత్మ మాయచే కల్పించబడిన సమస్త భేదములకు అతీతమైనది. అనగా సజాతీయ భేదముగాని, స్వగత భేదముగాని లేనిది. ఆది అంతములు అనగా ఒకప్పుడు వుండుట, మరియుకప్పుడు లేకుండుట అనగా జన్మ మరణములు లేనిది. సదావుండునదగుటచే నిత్యమైనది. అపయవ రహితమై ఎటువంటి క్రియలు చేయనది అగుటచే కూటస్థమైనది అనగా స్వర్ణకారుని కూటమువలె, దాగలివలె సువర్ణమునకు మార్పులు కలిగించునదై నను తాను మాత్రము ఎటువంటి మార్పులు లేక కూటమువలె స్థిరముగ వుండునది. నేత్రములచేగాని, మనస్సుచేగాని చూడబడనిది. అనగా మనోవృత్తికి గోచరముకానిది. “అశ్శబ్దమస్పర్శ, మరూప మవ్యయం” ఇత్యాదిశ్రుతులననుసరించి నేత్రములకు గోచరముకానిది. నేత్రములకు గోచరముకానిదనగా ఎటువంటి చక్షుగ్రాహ్యమగు రూపము కలదికాదని తాత్పర్యము. అందువలన అవ్యక్తం అనగా వ్యక్తము కానిది, అనగా వాక్కుచేకూడ తెలుపబడనిది. అనాఖ్యం అనగా నామరహితమైనది, అనగా ఏవిధమైన పేరుపెట్టి పిలుచుటకుసాధ్యముకానిది. ఒక పదము ఒక అర్థమును బోధింపవలెనన్నచో అట్లు బోధింపబడుదానికి జాతిగాని, గుణముగాని, క్రియగాని, సంకేతసాధ్యమగు సంబంధముకాని ఉండి ఉండవలయును. కాని అట్టివి ఏపయు లేకపోవుటచే నామరహితమైనది. పేరు పెట్టిపిలుచుటకు సాధ్యపడనిది. అవ్యయం అనగా క్షయములేనిది అనగా ఎటువంటి మార్పులు చేర్పులు లేక ఎన్నడును నశించనిది అనగా ఎల్లప్పుడునూ ఒకే విధముగా వుండునది. స్వయం జ్యోతిః అనగా స్వయముగానే ప్రకాశించునది. అట్లగుటచే ఇతర పదార్థములచే ప్రకాశింపబడనిది. అనగా సర్వమును ప్రకాశింపజేయునదియేగాని తాను ఇతరములచే ప్రకాశింపబడనిది. అట్లేలయన—అది స్వయం ప్రకాశము. తనంతట తానుగా ప్రకాశించునది.

ఆ పరమాత్మ “జ్ఞాతృ, జ్ఞాన, జ్ఞేయ శూన్యమనంతం నిర్వికల్పం, కేవలా ఖండ చిన్మాత్రం పరం తత్త్వం విదుర్బుధాః” అనగా ఆ పరమాత్మ జ్ఞాతృ, జ్ఞాన

జ్ఞేయశూన్యమైనది. అనగా జ్ఞాతః తెలుసుకొనువాడు; జ్ఞానము తెలుసుకొను క్రియ; జ్ఞేయము, తెలియబడునది అను మూడు విధములైన త్రిపుటి, అనగా ఎటువంటి విభాగములులేనిది. కావుననే ఆనన్తం అనగా దేశకాల వస్తు పరిచ్ఛేదములేనిది. అందుచేతనే నిర్వికల్పకం అనగా వికల్పశూన్యమైనది. అనగా ఏ విధముగాను పరిచ్ఛిన్నత్వములేనిది. భేదము లేనిది. కేవలాఖండచిన్మాత్రం అనగా ఎటువంటి సంబంధము కలిగిలేనిది. అనగా ఆపరిచ్ఛిన్నమై జ్ఞానమే రూపముగా గలది. అనగా జ్ఞానరూపమైనది. అందుచే అది పరతత్వం అనగా విజ్ఞులచే తెలుసుకొనబడునదియేగాని, నేత్రములచే చూడబడనిది. లేక వాక్కులచే వర్ణించబడునదికాదు అంతేగాక “అహేయ మను పాదేయం మనోవాచామగోచరమ్, అప్రమేయ మనాద్యన్తం బ్రహ్మ పూర్ణంమహామన్మహః” అనగా ఈబ్రహ్మపదార్థము అనగా సర్వాంతర్యామియగు పరమాత్మ, అందరికి స్వస్వరూపము అనగా స్వాత్మయగుటచే విడచుటకు శక్యముకానిది అనగా ఆ బ్రహ్మరూపమునగాక మరియొకటిగా వుండుటకు ఎవ్వరికిని శక్యముగానిది. అట్లని “ఇది” అని గ్రహించుటకుగూడ శక్యముకానిది. “మనోవాచామగోచరం” యతోవాచః “ఇత్యాది శ్రుతులను అనుసరించి ఆబ్రహ్మ పదార్థము మనస్సుచేగాని, వాక్కులచేగాని, తెలియబడనిది. అప్రమేయం అనగా తెలుసుకొనుటకు అరివిగానిది. అట్లయ్యును విద్వాంసులచే, శ్రవణ మనననిది ధ్యాసనములచే! సంస్కరింపబడిన అనగా ప్రాపంచిక మలినములు లేకుండగ నిర్మలముగావించబడిన బుద్ధిగలవారిచే, అనుభవింపదగియున్నది. అనగా వారి మనోవృత్తికి గోచరమగునది. అనాద్యన్తం అనగా కాలముచేగాని దేశముచేగాని కాలవబడి “ఇది” ఇంతవరకు వున్నది. అని చెప్పుటకు వీలుకానిది. ఈవిధముగా ఆ పరమాత్మ, ఆబ్రహ్మతత్వము, పరిపూర్ణమై సర్వమునకంటె మించినదై, సూర్యచంద్రాదులను గూడ భాసింపజేయునదైన జ్యోతిస్వరూపము; జ్ఞానరూపము అయివెలుంగు చున్నది.

ఆ బ్రహ్మము, ఆ పరమాత్మ, “పరిపూర్ణ మనాద్యన్తమప్రమేయమవిక్రియం, ఏకమే వాద్యయం బ్రహ్మ నేహనాన్తాన్తి కించన” అనగా ఆ పరమాత్మ పరిపూర్ణమైనది. అనగా ఇచ్చట అచ్చట అను భేదములేక అంతటను నిండియున్నది. అనగా దేశపరిచ్ఛేదము లేనిది. అనాద్యమనంతం-అనగా వుత్పత్తి వినాశములు లేనిది. అది జన్మించునదికాదు. అందుచే మరణించునదికాదు. అనగా జన్మమరణములులేనిది. అప్రమేయ మవిక్రియం. అనగా మనోబుద్ధ్యాదులచే గ్రహింపశక్యముకానిది. ఎటువంటి మార్పులు లేనిది. ఎటువంటి పరిణామములేనిది. అనగా సర్వకాల సర్వావస్థల

యందును ఒక్కరీతిగా ప్రకాశించునది. ఏకం అనగా ఏ విధముగాను, ఏ శక్తిచేతను విభజింప శక్యముకానిది. అంతేకాదు తనంతటతానుగాకూడ స్వగతభేదము లేనిది. అట్లే సజాతీయ విజాతీయభేదములులేనిది. ఈ విధముగా ఆ పరమాత్మ ఏ విధమైన నానాత్వములేనివాడు. ఆతడు సకల విధభేదరహితుడని శ్రుతిచెప్పుచున్నది. “మనసైవాను ద్రష్టవ్యం నేహనానా స్తికించన, మృత్యోః సమృత్యమాప్నోతి య ఇహ నానేవపశ్యతి” అనగా బ్రహ్మమును తెలుసుకొనుటకు మనస్సు ఒక్కటియే సాధనము. ఈ బ్రహ్మపదార్థమునందు ఎట్టి భేదమునులేదు. ఈ బ్రహ్మపదార్థము నందు భేదమును చూచెడివాడు మృత్యువునుండి మరియుక మృత్యువును పొందు చున్నాడు. మరియు సంసారబంధముచే బంధింపబడుచున్నాడు అని బృహదారణ్య కోపనిషత్తు చెప్పుచున్నది. అట్లేలయన ఎవ్వడు బ్రహ్మమునందు భేదమును చూచునో వానికి ఈ మాయాకల్పిత ప్రపంచము ప్రత్యక్షమగును. అప్పుడు ఆతడు ఈ ప్రపంచమునే సత్యము, నిత్యము అని నమ్మి, అందునిమగ్నమై జన్మమరణ బంధములయందు ఆధ్యానచే తగుల్కొని దుఃఖమునుపొందును అని తాత్పర్యము.

వాస్తవమున విచారించిచూచిన ఆ పరమాత్మ అద్వితీయుడు. ఆనందపున మూర్తి. ఎటువంటి విభేదములు లేనివాడు. “సద్వనంచిద్వనం నిత్యమానన్తపునమవిక్రియమ్, ఏకమేవాద్వయం బ్రహ్మనేహనానా స్తికించన” అనగా ఆ పరమాత్మ, ఆ బ్రహ్మము సత్తుయే శరీరముగా గలవాడు. అందుచే నిత్యమైనవాడు. అట్లేలయన? సత్తునకు పరిణామ వినాశములు సంభవముకాదుగదా! ఆనందమే శరీరముగా గలవాడు. అనగా సచ్చిదానందస్వరూపమని తాత్పర్యము. సత్తుయే శరీరముగా, స్వరూపముగా గలవాడు గనుక సర్వవ్యాపకుడు. సర్వమునందు వ్యాపించియున్నవాడు గావున అంతటను అనగా సర్వభూతములందును వ్యాపించియున్నవాడు ఆ పరమాత్మయే. “ప్రత్యగేకరసం పూర్ణ మనన్తం సర్వతోముఖం, ఏకమేవాద్వయం బ్రహ్మ నేహనానా స్తికించన” అనగా ఈ పరమాత్మ పరమాత్మగావున సర్వాత్మభూతమైనవాడు. అనగా సర్వభూతములయందు తానై నిండియున్నవాడు. పూర్ణం అనగా సర్వమునందును వ్యాపించి సర్వమూ తానే అయివున్నవాడు. అనన్తం = అనగా అనంతుడు అనగా అంతము - జన్మనాశములులేనివాడు. సర్వతోముఖః = అనగా సర్వాత్మ భూతుడగుటంజేసి అంతటను ముఖములుగలవాడు. “త్వం జాతో భవసి విశ్వతో ముఖః” అనగా నీవు జన్మించినవాడవై అనగా సకల భూతముల రూప

మున ఆవిర్భవించినవాడవై అన్నిపై పుల ముఖములు కలవాడవు అగుచున్నావు అని శ్రుతి చెప్పుచున్నది. పై విధముగా ఆ పరమాత్మ సర్వభూతరూపుడు. సర్వ రూపముల, సర్వమునందును వ్యాపించియున్నవాడు అనగా సర్వము తానే అయి వున్నవాడు. “బ్రహ్మమువేఱు, భూతములువేఱు” అనుభేదమునకు అవకాశము లేదు. ఏలయన సర్వభూతముల రూపమున ఆయనయే- వ్యాపించి యున్నాడు. శ్రీమద్భగవద్గీతయందుగూడ ఇట్లే చెప్పబడియున్నది- “యో మాం పశ్యతి సర్వత్ర సర్వంచ మయి పశ్యతి, తస్యాహం నప్రణశ్యామి నచమేన ప్రణశ్యతి” అనగా “ఎవడు సమస్త భూతములందును నన్ను చూచుచున్నాడో, మరియు నాయందు సమస్తభూతములను గాంచుచున్నాడో, అట్టివానికి నేను కనబడకపోను, నాకతడు కనిబడకపోడు”. అందుచే అనగా పై విధముగా సర్వభూతముల రూపమున ఆ పరమాత్మయే వ్యాపించియున్నందున “అహేయ మనుపాదేయ మనాధేయ మనాశ్రయమ్, ఏకమేవాద్వయం బ్రహ్మనేహ నానా స్తికించన” అనగా ఈ బ్రహ్మము ప్రతియొక్కరికిని ఆత్మస్వరూపమేగాక ఎవ్వరిచేతను త్యజించుటకు అనగా దాని నుండి వేఱుగా వుండుటకు వీలుగానిది అగుచున్నది. “అనగా” ఆ బ్రహ్మము నేనుకాదు. “అనుటకు వీలులేదు. అందుచే ప్రతివాడును “అహంబ్రహ్మస్మి” “నేను బ్రహ్మమునే” అని చెప్పుకొని తీరవలసినదే. ఏలయన -సర్వభూతములరూపమున ఆ బ్రహ్మపదార్థమే వ్యాపించియున్నందున, ఆ భూతములకు వేఱుగా ఏప్రాణి; ఏ జడ పదార్థముగాని వుండుటకు వీలులేనందున, అందరూ, అంతయు బ్రహ్మమే. అందుచేత అనగా ప్రతివాడును తాను బ్రహ్మమే అయివున్నందున ఆ బ్రహ్మమును, తన కంటే వేఱుగా గ్రహించుటకు శక్యముగాదు. అటుపైన అనాధేయం అనగా ఆ బ్రహ్మము దేనిపైనను, అనగా దేనియందును ఆధారపడిలేదు. అనగా అది వుండుటకు మరియొక ఆధారమేదియు లేదని తాత్పర్యము. మరియు అనాశ్రయం అనగా ఆశ్రయరహితమైనది. అనగా ఆ బ్రహ్మము దేనిని ఆశ్రయించిలేదు. సర్వమునకు తానే ఆధారమైయున్నది అని తాత్పర్యము.

భేద భూన్యమైనది గావున గుణ రహితమైనది ఆ పరమాత్మ- “నిర్గుణం, నిష్కలం, సూక్ష్మం, నిర్వికల్పం, నిరంజనమ్, ఏకమేవాద్వయం బ్రహ్మ నేహనానా స్తికించన.” అనగా బ్రహ్మము నిర్గుణుడు-అనగా సత్త్వ, రజస్తమోగుణములతో భూన్యుడు. గుణములు వస్తువునకు అవస్థాభేదములు కలిగించును. కాని బ్రహ్మము నిష్కలం అనగా భేద భూన్యము అయినవాడు. కావున గుణ రహితుడు, సూక్ష్మ

మైనవాడు. ఏలయన - అను సూత్రముగా, ఆంతరముగ అనగా పూలదండయందు దారమువలె అన్నింటను నిండియుండువాడు గావున, సూక్ష్మమైనవాడు. నిర్వికల్పం = అనగా ఎటువంటి వికల్పములు - మాధులు పరిణామములు, జన్మ-మరణములు, స్వగత భేదములు లేనివాడు. ఏలయన-సర్వమునందును తానే నిండియుండ మరి ఇతర మెచట వుండును? ఇతరము లేక పోవుటయనగా సర్వము తానే అయినవాడు అగును. ఆతడు ఆ విధముగా సర్వాంతర్యామి అట్లు ఇతరమైన స్వగత భేదములు లేనివాడగుటచే ఆ పరమాత్మ - “అనిరూప్య స్వరూపం యన్మనో వాచామగోచరమ్. ఏకమేవా ద్వయం బ్రహ్మనేహ నానా స్తికించన” అనగా సర్వవ్యాపకుడై, సర్వ రూపుడై, నిర్గుణుడై, సూక్ష్మమై అంతటను వ్యాపించియున్న ఆ పరమాత్మ; మన స్సనకును, వాక్కునకును, గోచరించనివాడై యున్నాడు. ఆ కారణము వలన “ఇది ఇట్లు” అనగా ఆతడు ఈ రూపమున వున్నవాడు అని నిరూపింప శక్యము గాని స్వరూపము గలవాడుగా వున్నాడు. సర్వము ఆ బ్రహ్మమే అయివున్నందున తెలుసుకొనువాడు, తెలియువాడు, తెలివి అనగా జ్ఞాతృ, జ్ఞాన జ్ఞేయములు వేఱు వేఱుగా లేనందున అనగా బ్రహ్మము జీవుడు వేఱుగా లేనందున, అనగా తానే బ్రహ్మముగా అయినవాడు తనకు తాను ఎట్లు తెలుసుకొనగలడు? అట్లు తెలుసుకొన వలయునన్నచో జీవుడు బ్రహ్మము కంటె వేఱుగా వుండి, మనస్సు, బుద్ధి, చిత్తము ఆహంకారము కలిగిన వాడై యున్నప్పుడే సాధ్యపడును. కాని బ్రహ్మము జీవుడు ఇరువురు వేఱువేఱుగా లేరని రుజువైన పిమ్మట ఆ జీవుడు బ్రహ్మము కంటె వేఱుగాలేడు అని అర్థమగుచున్నది.

ఈ విధముగా ఆ పరమాత్మ - “సత్ సమృద్ధం స్వతః సిద్ధం శుద్ధం బుద్ధ మసి దృశమ్. ఏకమేవాద్వయంబ్రహ్మ నేహ నానా స్తికించన.” అనగా ఆ పర మాత్మ ఎల్లప్పుడును వుండువాడు. అందుచే ఆతడు సత్యము, నిత్యము. అందుచే ఆ పరమాత్మ దేనిచేతను బాధింపబడడు. అది అబాధ్యమైనది. సమృద్ధం = అనగా అన్ని విధముల పూర్ణమైనది. అఖండానంద రూపమైనది. స్వతః సిద్ధం అనగా తనంతట తానుగా ప్రామాణికమైనది. అప్లేలయన అన్నియు ఈ బ్రహ్మతత్వము మూలముననే ప్రామాణికములు అగుచున్నవి. అందు వలన దీని విషయమున ఏ ప్రమాణములు పనికిరావు. అందుచే ఈ బ్రహ్మము స్వసంపేద్యము శుద్ధం అనగా దోషరహితమైనది. ఎటువంటి కల్మషము లేనిది. బుద్ధం అనగా బోధ రూప మైనది. జ్ఞానమే రూపముగా గలది. అసీదృశం = అనగా తత్సమానమైనది మరియుకటి లేనిది. దాని లాంటిది మరియుకటి లేదు అని తాత్పర్యము.

ఆ పరమాత్మ పుణ్యపాపములతో నిమిత్తములేనివాడు. “పుణ్యాని పాపాని నిరీంద్రియస్య, నిశ్చేతసో, నిర్వికృతేర్నిరాకృతేః” ఆ పరమాత్మ ఇంద్రియరహితుడు. మనస్సు లేనివాడు, నిర్వికృతేః=అనగా ఎటువంటి వికారములు లేనివాడు. నిరాకృతేః=అనగా ఆకారశూన్యుడు. అఖండమైన అనుభవస్వరూపుడు. పుణ్యములు గాని పాపములుగాని అంటనివాడు. “న త స్యకార్యం, కరణంచ విద్యతే” అనగా ఆ పరమాత్మకు కార్యముగాని, శరీరాదిసాధనములుగాని లేవు అని శ్రుతి వాక్యము. “న చక్షురచక్షురివ సకర్ణోఽకర్ణోఽవ సమనా అమనా ఇవ సప్రాణోఽప్రాణోఽవ” అని మరియొకశ్రుతి. అనగా ఆ పరమాత్మ, ఆధ్యాసిక సంబంధముచే వాస్తవమున నేత్రేంద్రియములు లేనివాడై నను, వున్నవానివలె, కర్ణములు లేనివాడై నను వున్నవానివలె మనస్సులేనివాడై నను, ఆ మనస్సు వున్నవానివలె, ప్రాణములేనివాడై నను ప్రాణములున్నవానివలె భ్రాంతునకు తోచుచుండును. నిత్యమగు ఆత్మకు వికార రూపములగు ఈ అనిత్య పుణ్యపాపములతో సంబంధమున్నదని చెప్పినచో ఆ ఆత్మకూడ అనిత్యమైనదని చెప్పవలసి యుండును. అందుచే “నిర్వికృతేః” అను పదముచే ఆత్మ వికారశూన్యమని చెప్పబడినది. మహామహిమాన్యులు తోటకా చార్యులు వారుగూడ తనశ్రుతిసార సముద్ధరణమును గ్రంథమున “నహినిత్యమనిత్య గుణేనగుణే “అనగా నిత్యమైన దానికి అనిత్యములైన గుణములు వుండవుకదా!” అని చెప్పియున్నారు. కావున స్వభావముచేత నిర్వికారుడగుటచే శరీరఇంద్రియ మనోరూపాదులతో యధార్థమైన సంబంధములేకపోవుటచే అనాకృతము, అపరిచ్ఛిన్నము, స్వయం ప్రకాశము అగు ఆనందమే స్వరూపముగాగల ఆ పరమాత్మకు పుణ్యపాపములు ఎట్లుండును? “అనన్వాగతం పుణ్యేన అనన్వాగతంపాపేన తీర్ణో హితదా సర్వాన్ శోకాన్ హృదయస్య భవతి” అనగా ఆత్మపుణ్యముచేతగాని, పాపము చేతగాని సంబంధింపదు. దేహాదులకు సంబంధించిన ఆ అజ్ఞాన కార్యముల అధ్యాసము తొలగిపోగా ఆత్మకు పుణ్యపాపముల స్పర్శ లేదనియు హృదయ గతములగు శోకముల స్పర్శ లేదనియు బోధించుచున్నది. పుణ్య పాపములు ఆత్మ ధర్మములుకావు. అట్లయినచో సుషుప్తి అవస్థయందుగూడ ఆవి వుండవలెను. కాని అట్లు వుండుటలేదు. కావున సుఖదుఃఖములు ఆత్మధర్మములు కానేరవు.

అట్లే “నసాక్షిణం సాక్ష్యధర్మాః స స్పృశన్తి విలక్షణమ్. అవికార ముదాసీనం గృహధర్మాః ప్రదీపవత్, దేహేంద్రియ మనోధర్మా నైవాత్మానం స్పృశన్త్యహో” అనగా గృహము యొక్క ధర్మములు గృహమును ప్రకాశింపజేయు దీపమునకు

ఏ విధముగా సంబంధింపవో అట్లే సాక్షి ధర్మములుకాని, దృశ్యములైన బుద్ధింద్రియ శరీరధర్మములు. దృగ్రూపుడును, స్వయంప్రకాశుడును, అవికారియు, ఉదాసీనుడును అగు సాక్షిస్వరూపుని ఎన్నడును స్పృశింప నేరవు. దేహేంద్రియ మనోధర్మములు, అవికారియు, ఉదాసీనుడును అగు ఆ పరమాత్మను ఏ విధముగాను స్పృశింప జాలవు.

ఆ పరమాత్మ ఎటువంటి కార్యములు చేయువాడుకాదు. ఏలయన-ఆయన నిరవయవుడు. ఎటువంటి కార్యములు చేయించువాడుకూడ కాదు. ఏలయన కార్యములు చేయించువానికి మనస్సు వుండవలె. ఆ పరమాత్మ మనస్సులేనివాడు. ఆ పరమాత్మకు కర్తృత్వము భోక్తృత్వము మొదలగు ధర్మములు లేవు. ఏలయన ఆయన మనో దేహేంద్రియాదులు లేనివాడు. ఆయన స్వయం ప్రకాశరూపుడు మాత్రమే. స్థూలదేహధర్మములు అత్యుక్తము ఏ విధముగాను సంబంధింపవు. “జలేవాపి, స్థలేవాపి లుతత్వేష జడత్మకః నాహం విలప్యే తద్దర్శైర్వృట ధర్మైర్నభోయథా” అనగా జడమైన ఈ శరీరము జలము నందై నను, స్థలమునందై నను మునిగియున్నను, పడియున్నను పడియుండుగాక ఆకాశము ఏవిధముగా ఘటముయొక్క ధర్మములచేత అనగా అనిత్యత్వము మొదలగు ధర్మములచేతను, దానియొక్క ఆకార వికారములచేతను లిప్తముకాదో అట్లే స్థూలదేహముయొక్క ధర్మములచేత అనగా దానియొక్క జరా మరణాదులచేత ఆ పరమాత్మ లిప్తముకాదు.

కేవలము అద్యయుడైన పరమాత్మయందు—“కర్తృత్వ భోక్తృత్వ ఖలత్వ మత్తతా జడత్వ బద్ధత్వ విముక్తతాదయః, బుద్ధేర్వి కల్పనతు సన్నివస్తుతః సృష్టిన్ పరబ్రహ్మిణి కేవలేద్వయే” అనగా కర్తృత్వము, భోక్తృత్వము, దుష్టత్వము, మత్తత్వము, జడత్వము, బద్ధత్వము, ముక్తత్వము మొదలైన బుద్ధియొక్క అధ్యానము వలన ఏర్పడిన వివిధ కల్పనలు వాస్తవముగ ఉండజాలవు. ఏ పరమాత్మయందు అవ్యక్తము మొదలు స్థూలము వరకునుగల ఈ ప్రపంచమంతయు కేవలము అభాసరూపమున తోచుచున్నదో, ఏది ఆకాశముతో సమానమైనదో, సూక్ష్మమైనదో, అద్వంతములు లేనిదో అట్టి అద్వైతరూపమగు బ్రహ్మమే ఆ పరమాత్మ. “అవ్యక్తాది స్థూల పర్యంతమేత దృశ్యం యత్రాభాసమాత్రం ప్రతీతమ్, వ్యోమ ప్రఖ్యం సూక్ష్మాద్యన్తహీనం బ్రహ్మద్వైతం”

ఆ పరమాత్మ “సర్వాధారం, సర్వవస్తుప్రకాశం, సర్వాకారం, సర్వగం, సర్వశూన్యం నిత్యం, శుద్ధం నిష్కలం, నిర్వికల్పం, బ్రహ్మద్వైతం....” అనగా ఆ

బ్రహ్మము, సర్వమునకును ఆధారమైయున్నది. సర్వస్తుప్రకాశం అనగా “తస్య ఖాసా సర్వమిదం” “విభాతి ఆత్మయొక్క కాంతిచేతనే ఇదంతయు భాసించుచున్నది.” అని శ్రుతిచెప్పుచున్నది. అందువలన సకల పదార్థములకు ప్రకాశము దేనివలన లభించుచున్నదో అదియే పరమాత్మ. సర్వాకారం, అనగా “ఇదం సర్వం యదయ మాత్మా” అనగా “ఇది అంతయు ఆత్మయే” అను శ్రుతిననుసరించి ఈ ఆత్మ సర్వ వస్తు స్వరూపమైనది. సర్వగం. అంతటను వ్యాపించి యున్నదగుటచే అపరిచ్ఛిన్నమైనది. సర్వశూన్యం, అనగా తనకంటె భిన్నమైనది మరియొకటి ఏదియు లేక పోవుటచే సర్వశూన్యమైనది. నిత్యమైనది, శుద్ధమైనది, నిరవయము, అద్వితీయమైనది, ఈ పరమాత్మ “యస్మిన్నస్థాశేషమాయావిశేషం, ప్రత్యగ్రూపం ప్రత్యయాగమ్యమానం, సత్యజ్ఞానానస్తిమానందరూపం బ్రహ్మద్వైతం....” అనగా ఆ పరమాత్మ సమస్త విధములగు మాయావిశేషములు లేనివాడు అనగా సమస్తమైన అనాత్మ పదార్థములను తొలగించిచూడగా తానై భాసించువాడు. ప్రత్యయాగమ్యమానం అనగా బుద్ధియొక్క అఖండాకార వృత్తిమాత్రముచేతనే తెలియబడువాడు. సత్యజ్ఞానాంతం-సత్యమే రూపముగా గలవాడు. జ్ఞానమే రూపముగా గలవాడు. అంతము అనునది లేనివాడు. ఆనందమే రూపముగా గలవాడు. అతడే అద్వితీయుడగు పరమాత్మ. “సర్వోపాధివినిర్ముక్తం చైతన్యంఽనిరంతరం, తద్బ్రహ్మ” అనగా ఆ పరమాత్మ సర్వోపాధివినిర్ముక్తం అనగా శరీరము ఇంద్రియములు, మనస్సు, బుద్ధి మొదలగు ఉపాధులు లేనివాడు. చైతన్యంఽనిరంతరం-సర్వదా చైతన్యమే రూపముగా గలవాడు. తద్బ్రహ్మ, అతడే సర్వవ్యాపియగు బ్రహ్మము. మరి ఇటువంటి పరమాత్మ, యొక్క ఉనికి యెక్కడ? ఎలా పొందబడతాడు? అంటే “హృదయ కమల మధ్యేదీపవత్ వేదసారం ప్రణవమయమతర్క్యం, యోగి భిర్ద్యాన గమ్యం, హరిగురుశివయోగం, సర్వభూతస్థమేకం, సకృదపి, మనసావై చింతయేదయః సముక్తః” అనగా ఆ పరమాత్మ ఎచ్చటనో దూరమునలేడు. ప్రతి ప్రాణీయొక్క హృదయకమల మధ్యమున దీపకళికవలె వెలుంగు చున్నాడు. అందులననే “అడుగడుగన గుడివుంది, అందరిలో గుడివుంది, ఆ గుడిలో దీపముంది దియే దైవం” అన్నాడు ఓ మహాకవి. సమస్త వేదములయొక్క సారరూపమున పరమాత్మ జ్ఞానరూపుడై వెలుంగుచున్నాడు. ఆయనప్రణవస్వరూపుడు. ఓంకార స్వరూపుడు. ఆతర్క్యం తర్కబుద్ధిచే పొందశక్యముకానివాడు. కాని యోగిభిర్ద్యాన గమ్యం అనగా ధ్యానబలము కలిగిన యోగులచే సునాయాసముగా పొందబడువాడు. హరిగురుశివయోగం- హరి, గురువు మరియు శివునియొక్క శుభసమ్మేళనమే స్వరూపముగా కలిగినవాడు. సర్వభూత స్థమేకం అనగా సర్వభూతములయందును స్వరూపుడై వెలుగుచున్న అద్వైత మూర్తియే ఆ పరమాత్మ, ఏమహాపురుషుడు ఆ

అద్వైతతత్వమును తన హృదయమునందు సాక్షాత్కరించుకొనునో ఆతడు ముక్తుడు. అనందస్వరూపుడు. ఏ మహాపురుషుడు ఆ ఆత్మస్వరూపమునుపొందునో ఆతడే ముక్తుడు.

ఆ ఆత్మ సర్వంతర్యామి. “ఏదిజలము, అగ్ని, వాయువు, పృథివి, ఆకాశము మొదలగు పంచభూతముల యందు నిండి వుండియు, ఆ పంచభూతములకంటె, భిన్నమై, ఆ పంచభూతములచే ఎఱుంగబడక, పంచభూతములే తనకు శరీరముగా గలిగి, పంచభూతములను లోపలనుండి నియమించుచున్నదో అదియే అంతర్యామి యైన ఆత్మ. అదియే అమృతము. అట్లే ఏది సూర్యుడు, చంద్రుడు, తేజస్సు, ప్రాణము, వాక్కు, నేత్రము, శ్రోత్రము, మనస్సు, విజ్ఞానము మొదలగు సర్వేంద్రియములయందు వ్యాపించి యుండియు, వాటికంటె భిన్నమై వాటిచే ఎఱుంగబడక, అవియే తనకు శరీరముగాగలిగి, వాటినిన్నింటినీ నియమించుచున్నదో అదియే ఆత్మ, అదియే అమృతము.

ఆ అంతర్యామియే ద్రష్ట, కాని అది దృష్టము కాదు. చూడబడదు. శ్రోత-కాని శ్రుతముకాదు. విజ్ఞాత-కాని జ్ఞాతము కాదు. దానిని మించిన విశ్వదృష్ట మరి యొకడు లేడు. అట్లే శ్రోతగాని, విజ్ఞాతగాని లేడు. అదియే నీ యాత్మ. అదియే అమృతము.

ఆత్మయే అక్షరము-

దేని యందు ఆకాశము వోతప్రోతమైయున్నదో, బ్రహ్మవిదులు దానిని అక్షరమందురు. అది అవినాశితత్వము. అది స్థూలముకాదు. అణువుకాదు. ప్రాస్వము కాదు. దీర్ఘముకాదు. నిష్పృకణమువలె ఎఱుపుకాదు. ఘృతమువలె స్నిగ్ధముకాదు. అది ఛాయకాదు; తపస్సుకాదు, వాయువుకాదు, ఆకాశముకాదు, అతత్వము, అసంగము; ఆరసము, అగంధము, అచక్షువు, అశ్రోతము, వాక్ రహితము, మనోరహితము, తేజోరహితము. ప్రాణరహితము, పరిమాణ రహితము. ఈ అవినాశితత్వమునకు లోపల వెలుపల అనునదేమియులేదు. ఆత్మ స్వయముగా చూచునది. దానిని చూచుట కుదరదు. ఆత్మస్వయముగా వినునది. అందుచే దానిని వినుటకుదరదు. అది స్వయముగా మననముచేయునది. కావున దానిని గురించి మనము చేయుట కుదరదు. అది స్వయముగా సర్వమును ఎఱుంగునది, తెలిసికొనునది. కావునదానిని ఎఱుగుట, తెలిసికొనుట అనునది కుదరదు. అట్టి జ్ఞానరూపమైన ఆత్మనాయందే వున్నది. ఎల్లరి యందును వున్నది. అందుచేతనే అది సర్వాత్మ. సర్వాంతర్యామి. బృ 3.4

ఆ ఆత్మ పుట్టినది కాదు. ఎల్లప్పుడును వుండునది. అదిఎన్నడు ఉత్పన్నము కాదు. అది మరల పుట్టుట అను ప్రశ్న ఉదయించదు. ఆ ఆత్మ విజ్ఞానమయము. ఆనందమయము, అదియే బ్రహ్మము. అదియే నీవు. చూ. బృహ 3.8.11

మనోవిజయమే మోక్షము

“మనయేవ మనుష్యాణాం కారణం బంధమోక్షయోః”

“అమృత బిందోపనిషత్తు”

ఈ సంసారమునకంతయు మనస్సే మూలకారణము. ఏలనన, ఈ మనస్సు బాహ్యేంద్రియములద్వారా అనగా కన్ను, చెవి మొదలగు ఇంద్రియములద్వారా బయటకు వ్యాపించి తన యందు దాగియున్న పూర్వవాసనల బలంతో నానా విధములగు విషయములను, అనగా వస్తువులను సృష్టించుచుండును. వాస్తవముగా ప్రపంచమునందు ఎటువంటి వస్తువులులేవు. ఉన్న వస్తువులన్నియు మనస్సు సృష్టించినవే. ఇళ్ళు, వాకిళ్ళు, రైళ్ళు, కార్లు, రోడ్లు, భవనములు, అన్నీ మనస్సుయొక్క సృష్టియే. విచారించి చూచిన ఈ విషయము సులువుగా బోధపడును. మనము మెలకువతో వున్నప్పుడు అనగా జాగ్రదావస్థయందు ఈ మనస్సు ఇంద్రియములద్వారా అనగా కన్నులు, చెవులు, ముక్కు, మొదలగు ఇంద్రియముల మార్గమున బయటకు వెడలి అనేక రకములైన వస్తువులను, విషయములను సృష్టించి వాటియందువ్యాపించి తదాకృతిని జెంది వాటి యందలి తన అభిరుచికి అనుకూలమైన వాటి ప్రతిబింబములను తెచ్చి తనయందు చిత్రరూపమున భద్రపరచుకొంటుంది. వాటినే అనగా ఆ చిత్రములనే తనకు అనుకూలమైన సమయములందు తలంచుకొంటూ, లేక చూచుకొంటూ సుఖదుఃఖములను అనుభవిస్తూ వుంటుంది.

అట్లుగాక స్వప్నావస్థయందు అనగా బాహ్యేంద్రియములన్నియు జాగ్రదావస్థయందు చేసిన కర్మలచే ఆయాసమునొంది విశ్రాంతిపొందుచున్న సమయములందు ఆ బాహ్యేంద్రియముల సహాయములేకయే - తనే అనగా ఆ మనస్సే తనయందు విండియున్న సర్వప్రకాశకుని యొక్క ప్రకాశబలముచే సర్వమును వెలిగించి తన అభిరుచికి అనుకూలమైన నానా విధములగు వస్తువులను విషయములను; సృష్టించి, అనుభవించి, వాటితోకూడిన సుఖదుఃఖములను తానే కర్తగా భోక్తగా అయి అనుభవించుచుండును.

ఈ విధముగా మనస్సు స్వప్నకాలమునందు తనకు అనుకూలమైన ఒక ప్రపంచాన్ని సృష్టించుకొని, దానిని అనుభవిస్తూ సుఖదుఃఖములను పొందుచుండును.

ఈ స్వప్నావస్థయందలి ప్రపంచము జాగృతదృష్టితో చూచినప్పుడు అసత్యముగా అనగా లేనిదిగా, కేవలము కల్పిత వస్తువుగాతోచును, కాని ఆ స్వప్నావస్థయందు మాత్రము అది సత్యముగనే తోచును.

కాని సుషుప్తి కాలమునందు అనగా గాఢనిద్రావస్థయందు ఈ మనస్సు ప్రాణమునందులయమై, ఎటువంటి వ్యవహారములేక ముడుచుకొనియుండును. అప్పుడు అనగా ఆ గాఢనిద్రతోకూడిన సుషుప్తి అవస్థయందు ఎటువంటి ప్రపంచము వుండదు. ఎటువంటి వస్తువులుగాని విషయములుగాని తోచవు, కనుపించవు. ఏలనన అచ్చట మనస్సులేదుగనుక. ఈమూడు అవస్థలు అందరి అనుభవమునందు నిత్యమూ కలుగుచుండునవియే. ఇట్లు విచారించగా తేలిన సత్యమేమన—“అచ్చట మనస్సు వుండునో అచ్చట ప్రపంచము వుండును. అచ్చట మనస్సులేదో అచ్చట ప్రపంచము లేదు. అందువల్లనే బృహదారణ్యకోపనిషత్తునందు—

“యత్ర యత్ర మనఃస్ఫూర్తి తత్రతత్ర జగత్రయం.

యత్రయత్ర మనోనా స్తి తత్రతత్ర నకించన” అని చెప్పబడినది.

ఈ మనస్సు చాలా విచిత్రమైన స్వభావముకలది. దీనికి ఇంద్రియముల సహాయముతో లేక అట్టి సహాయములేకపోయినను తనకు ఏయే వస్తువులు ప్రీతి కరములో వాటియందు వ్యాపించి ఆయా వస్తువుల ఆకారముతోనిలిచి వుండును. ప్రేమ అను సంబంధముచే యేయే వస్తువు లేక విషయము తనను ఆశ్రయించి నిలచునో ఆయా వస్తువు లేక విషయముయొక్క స్వరూపముతో స్వయముగా పరిణమించి నిలచుటయే ఈ మనస్సుయొక్క స్వభావము—

“యత్రాన క్తిర్మన స్తత్ర తదాకారేణ తిష్ఠతి.

స యేష మనసోధర్మః స్వానుషక్తాత్మానా స్థితిః” మ. వా. ద. 246

మనస్సు యిట్టి స్వభావము కలదగుటచే—

మామూలు మానవుడు ఎప్పుడు భ్రాంతిచే ఈ శబ్దాదివిషయములను అనగా ప్రపంచమును సత్యమని తలంచి దానియందు ఆన క్తి మమకారములు కలిగియుండునో అప్పుడు అతని మనోవృత్తిగూడ ఆ విషయముల అనగా ప్రపంచరూపమునే దాల్చి, ఆయా ఆకారములతో, అనగా రూపములతో పరిణమించి, నిలిచియుండును. అందుచే అతనికి సత్యరూపము అనగా బ్రహ్మరూపము, అనగా తనయొక్క నిజస్వరూపము బోధపడకుండును. అట్లుగాక ఎప్పుడు మానవుడు తనకు సంక్రమించియున్న

భ్రాంతిని తొలగించుకొని, విచారణవ్వారా సత్యాన్ని దర్శించుటగునో అప్పుడు ఆ మనస్సుగూడ సర్వమును సత్యరూపముతోనే అనగా నిత్య, సత్య, బుద్ధ, శుద్ధరూప మైన బ్రహ్మరూపముతోనే పరిణమించి బ్రహ్మస్వరూపముతో నిలచును.

కావున ఏ పురుషుడు విషయాకారములతో పరిణమించుచున్న చిత్తవృత్తిని జ్ఞానబలంతో నిగ్రహించి, అనగా సర్వవిషయములను ఆ పరమార్థమగు బ్రహ్మ రూపముగానే గుర్తించి తనచిత్తమును విషయాకారములతోగాక బ్రహ్మరూపము ననే పరిణమించి నిలిచి వుండునట్లు చేయునో ఆ పురుషుడు మనోవిజయము చేసిన వాడే. ఈమనోవిజయము అంతకష్టమైన పని ఏమియుకాదు. సామాన్యమానవుడు కూడ నిత్యము ఇలాంటి కార్యవ్యాపారము చేయుచునేయున్నాడు. అది ఎట్లన-సామాన్యుడుగూడ ఒక స్త్రీని జూచి “ఈమె నా భార్య” అని అంటాడు. కాని నిజముగా ఆమె అతని భార్యకాదు. మరొకని కుమార్తె. మరొకని సోదరి. అతడు ఆమెను తన భార్యగా తలంచుతాడు. అంతే. వాస్తవముగా ఆమె, ఆమెను చూచువారందరికీ భార్యకాదు. అతనికి మాత్రమే భార్యగా తోచుచున్నది. ఎందువల్లనంటే అతడు ఆమెను-ఆస్త్రీని-తనభార్యగా తలంచుచున్నాడు గనుక. అలాగే ప్రకృతవిషయము నందుగూడ వివేకియైన పురుషుడు ఈ విషయాలను, ఈ ప్రపంచాన్ని, బ్రహ్మపదార్థ ముగా మాత్రమే చూస్తాడు. ఇతరులకు అది ప్రపంచంగా కనుపించిన కనుపించు గాక.

ఈవిషయమే ఛాందోగ్యోపనిషత్తునందు యిలా చెప్పబడింది—

“యథా యథా స్వభావేన, యద్యద్భూతి సురర్షభాః,

తథా తథా శివోభాతి, స్వయమేవ నచాపరః

యథా యథా ప్రథా సాక్ష్యాచ్ఛాంభవీసానచాపరా,

ఇతి నిశ్చయ విజ్ఞానం పరమార్థైవైత వేదనం” 113. 114.

5వ అధ్యాయం.

అనగా— “ఏయే పదార్థము ఏయే స్వభావతో చూడబడునో అది అంతయు అనగా ఆయా స్వభావములతో, ఆయా పదార్థరూపములతో గూడ పరమ శివుడే ప్రకాశించుచున్నాడు. కాని అంతకంటె భిన్నమైనదేదియులేదు.”

“కావున ఎదుట కానవచ్చు సర్వమును, వినబడు సమస్తంబును, ఆ పరమే శ్వరుడేయని తెలిసి కొనుటయే తత్వజ్ఞానము.”

ఈ మనోజయము అంతకష్టమైన పనికాదని తెలిసికొనుటకు మరో దృష్టాంతము—

కన్నుమూయుట, తెరచుట అనునవి మూర్ఖా నిద్రాదులలో చిక్కిన వానికి మిగుల కష్టము. కాని దేహమును ఎఱింగి జాగ్రదవస్థయందు వున్నవానికి అతి సులభము. అట్లే ఈ మనోజయము గూడ భ్రాంతి వశగతుడై ప్రపంచమును బ్రహ్మమునకంటె వేఱుగా చూచువానికి మిగుల కష్టము. కాని తత్వమును ఎఱింగి అంతటను ఆ పరబ్రహ్మ పదార్థమును చూచువానికి అతి సులభము.

విచారించి చూచిన “నేను దేహాదులనుకాను ఆ పరబ్రహ్మమును” అను నిశ్చయముతో ఎవడు జ్ఞానమయ్యుడై, సర్వవ్యాపకమైయున్న తన యధార్థ స్వరూపమును గుర్తించి చూచుచుండునో అట్టి మహాత్ముని మనస్సు వేరెచ్చటకు పోవగలదు? తన రూపమే సర్వవ్యాపకమైయుండుటచే ఆ మనస్సు ఎప్పటికిని తనయందే నిలిచి వుండవలయును గదా! అప్పుడు అట్టి పురుషునకు విషయములుగాక సర్వత్రా ఆ పరమార్థమే కానవచ్చుచుండును. అంటే ఒక్కసారిగా విషయములన్నియు అనగా ప్రపంచమంతయు కానరాకుండా ఎచ్చటికోపోవునని అర్థముకాదు. ప్రపంచము ప్రపంచరూపమునగాక సత్యపదార్థ రూపమున దర్శనమిచ్చును, అని తాత్పర్యము. అనగా ఒక ప్రీ భార్యగా గాక ప్రీగానే దర్శనమిచ్చునట్లు. ఏలనన వాస్తవ స్థితిలో ఈప్రపంచమునకు—విషయములకు—నాశనము అనునది లేదు. నాశనము పుట్టిన అనగా నిత్యమైన, యధార్థముగావున్న పదార్థమునకే కలుగునుగాని భ్రాంతిచే మరొక దానియందు పూరకతోచు కల్పిత పదార్థమునకు కలుగుట అసంభవము గదా!

కావున ఈ ప్రపంచము భ్రాంతిచే ఎన్ని విధములుగా కానవచ్చుచున్నను దానియందు భ్రాంతి రహితమైన దృష్టిని కలిగియుండి “అది బ్రహ్మముకంటె వేఱుకాదు, దానికి బ్రహ్మమునకంటె వేఱు వునికియేలేదు” అని దృఢ చిత్తముతో సర్వమును బ్రహ్మరూపముననే చూచుచుండుట తత్వవేత్తయొక్క లక్షణము. తత్వజ్ఞాన ఫలముగూడ ఇదియే.

“ఇది ఘటము, ఇది పటము ఇదిబ్రహ్మముకంటె వేఱు” అను భ్రాంతిజన్యమైన అభిప్రాయమును వదలి “ఈ పదార్థములందు - అనగా ఈ ఘటము, పటము, మొదలగు పదార్థములందు కేవలము నామ రూపములు మాత్రమే క్రొత్తవి, వాస్తవ స్థితిలో ఇవి అన్నియు సర్వకారణమగు ఆ బ్రహ్మమునకంటె భిన్నము కానేరవు” అను చిత్తమును - మనస్సును - దృఢము చేసికొని, వ్యవహార కాలమందు “ఇది

ఘటము, ఇదిపటము” అని వ్యవహరించుచున్నను చిత్తమున అట్టి భేదభావన లేకుండా “ఇది అంతయూ బ్రహ్మమే” అని సర్వమును బ్రహ్మరూపమున మనస్సున నింపుకొని వుండుటయే తత్వజ్ఞాన ఫలము. కావున విద్వాంసుడగు పురుషుడు ఆనాది నుండి వచ్చుచున్న విషయ భావనను వదలి, అంతటను బ్రహ్మ భావనను కలిగియుండునేని అప్పుడు వాని మనస్సుగూడ పదార్థాకారమున అనగా విషయాకారమున పరిణమించుట మాని సత్యము, నిత్యమూ అయిన బ్రహ్మాకారముతో పరిణమించి నిలచును. ఈ విధముగా మనస్సును బ్రహ్మాకారముతో నిలిపి వుంచుటయే మనోజయము. విచారించి చూచిన పదార్థములన్నియూ ఆ బ్రహ్మముపై కల్పింపబడినవే కదా!.

వాస్తవ స్థితిలో ఈ శబ్దాదులకు అనగా పదార్థములకు జ్ఞాన భిన్నమగు రూపములేదు. మరొక దానిపై ఆరోపింపబడు పదార్థము లన్నియు నామ రూపములు తప్ప యధార్థమైన వునికిలేనివే. కావున ఆత్మయందే ఆరోపింపబడినవగుటచే ఈ శబ్దాది విషయములకు ఆత్మకంటె భిన్నమగు వునికియేలేదు. ఆ విధముగా ఆ శబ్దాది విషయములకును ఆత్మకును భేదమే కలుగనేరదు. ఈ ఆత్మ ప్రపంచమునకు అధిష్ఠానమగుటయేగాక స్వయముగా జ్ఞాన రూపుడై గూడా యున్నాడు. ఈ కారణము వలన ప్రపంచము పై రెండువిధములుగా చూచినను బ్రహ్మముకంటె భిన్నము కానేరదు. ఆరోపిత పదార్థమునకు అధిష్ఠాన భిన్నమగు అనగా జ్ఞాన భిన్నమగు రూపము లేకపోవుట చేతను, జ్ఞానమనగా పరబ్రహ్మమే అగుటచేతను బ్రహ్మ—ప్రపంచములకు ఎటువంటి భేదము వుండుటకు వీలు కలుగదు.

భ్రాంతిచే శుక్తియందు తోచిన రజతము ఆశుక్తికంటెవేఱుకానట్లు ఈ ప్రపంచము రెండవవిధముగా జూచినను తన అధిష్ఠానమగు బ్రహ్మమునకంటె వేఱు కానేరదు. ఈ విధముగా ఎట్లు విచారించి చూచినను బ్రహ్మప్రపంచములకు భేదము లేదు. కావున విద్వాంసుడగు ముముక్షువు తాను ఏయే పదార్థములను జూచినను వాని యందు “ఇది పదార్థము, బ్రహ్మముకంటెవేఱు” అనుభ్రాంతిసిద్ధ పూర్వభావనను విడచును. ఇది అనగా ఈ ప్రపంచము తోచుట మాత్రమేగాని దీనికి బ్రహ్మభిన్నమగు స్వరూపములేదు అను యధార్థజ్ఞానబలముచే సదా సర్వదా బ్రహ్మభావన కలిగి యుండును.

ఇట్లు సర్వమును బ్రహ్మముగా చూచుచూ ఆ బలము వలన తనచిత్త వృత్తిని బ్రహ్మాకారముగా పరిణమింపజేయుచు, విషయాకారపరిణామమును అనగా

పూర్వమువలె “ఇది శబ్దము” అనుమొదలగు భ్రాంతి సంకల్పములతో విషయాకారముగా పరిణమించు స్వభావమును పూర్ణముగా తొలగించుకొను సామర్థ్యముగల పురుషుని చిత్తము మరేరూపమును కలిగియుండక ఆ బ్రహ్మాకారముననే నిలిచి యుండును.

పైన వర్ణించిన విధముగా మనస్సునకు కలుగు విషయాకారపరిణామమును అదుపునందుంచి, తాను దేనిని వినునో, దేనిని తలచునో, ప్రశ్నించునో దానినెల్ల బ్రహ్మభిన్నముగా విచారదృష్టిచే ఎఱింగినవాని చిత్తము ఆ బ్రహ్మమును విడిచి ఎటకు పోవగలదు? ఎల్లప్పుడూ బ్రహ్మభావన కలిగి యుండుటయే నిజమైన జ్ఞానము, నిజమైన మోక్షము.

“నేను, ఇది” అని భేదము కల్పించుటకు కొంచమైనను అవకాశము వుండు నేని అప్పుడు మనస్సు వెలువలి విషయములపై నంచరించును. కాని బాహ్యభ్యంతర ములులేక సర్వమయుడై యున్న పరబ్రహ్మమునందు లోపల వెలుపల అను యే భేదకల్పన లేనినాడు “నేను, ఇది” అను వికల్పము సంభవింపదుకదా! జ్ఞాన మయుడగు విద్వాంసుడు తన చిత్తమునకు అట్టి అవకాశమును కలిగింపడు. నిర్మలమై, సర్వోత్తమమై, వున్న బ్రహ్మము ఏదికలదో అదియేనేను, అదియే సర్వ పదార్థములును, అను యధార్థజ్ఞానము ఆతనికి ఇంతకు పూర్వమే కలిగియున్నది కదా! ఈ కారణము వలన వాని మనస్సు ఏ విధముగానూ చలించుటకువీలులేదు.

హేతువాదమును అనుసరించి ఇచ్చట ఒక శంకకలుగుచున్నది. అది ఎట్లన— “తనకంటె భిన్నమగు పదార్థమే లేకున్నెడల గురుశిష్య పరంపర అనగా ఉపదేశించువాడు ఉపదేశింపబడువాడు” అను వ్యవహారము ఎట్లు కలుగును? అట్టి భేదవ్యవహారమే లేకుండిన చిత్తనిరోధము ఎట్లు సంభవించును?

అందులకు సమాధానముగా—రెండవపదార్థమే లేకపోయినంత మాత్రాన గురు-శిష్య న్యాయాదులు సిద్ధింపవని సంశయింపనక్కరలేదు. రెండవ పదార్థము నకు— అనగా ఒక అధిష్ఠానముపై కల్పింపబడిన పదార్థమునకు నాశముగాని, లయముగాని వున్నట్లుగా చెప్పుటకు వీలులేదుగదా! ఈ ప్రపంచము ఎప్పటికి, వున్నట్లే వుండుననియు, దీనియందు ప్రపంచ భావనను—బ్రహ్మభిన్నత్వభావనను— మాత్రమే విడువవలయుననియు మాత్రమే చెప్పబడుచున్నది. ఇది బాధయేకావు వస్తుస్వరూపమునకు హాని లేదు.

స్వభావముగా ప్రశ్నోత్తరములు భేదాభిప్రాయము వుండినగాని కలుగవు—
“చోడ్యం వా పరిహారోవా క్రియతాం ద్వైతభాషయా”

అను విద్యారణ్యుని వాక్యమును అనుసరించి చూచిన మొట్టమొదట అనగా అభేదజ్ఞానము కలుగనంతవరకు భేదబుద్ధివుండియే తీరునుగావున అప్పుడు గురు శిష్యన్యాయములు వుండుటకు ఎట్టి ఆక్షేపమును వుండజాలదు. భేదాభిప్రాయములేని తత్వజ్ఞాని మోక్షమునకై ప్రయత్నంచుటగాని, గురువును ఆశ్రయించుటగాని కలుగనేరదు. కావున ఎట్లు చూచినను గురుశిష్యన్యాయాదులకు భంగములేదు. ఇట్లు గుటచేత విచారశీలుడగు పురుషుడు సద్గురువుల అనుగ్రహమును సంపాదించి— “సర్వం ఖల్విదం బ్రహ్మ” “అంతయు బ్రహ్మమే” అనుజ్ఞానమును సంపాదించి దానిని చిరకాలము అభ్యసించుట వలన తనంతతానే అద్వైత భావస్థితికి వచ్చును. వాస్తవస్థితిలో తనకంటె అన్యమగు వదార్థమే లేదుకావున ఉపదేశికుడు వేటొకడు వుండుటకు వీలులేదుకదా! ఇట్లు సిద్ధినిజెంది బ్రహ్మనంద సుఖమునందలి ఆశచే సర్వమును మరచి సర్వకాలముల యందును ఆ పరబ్రహ్మమునందే ఆ పురుషుడు నిలిచి యుండును. దీనినే “ముక్తి, మోక్షము” అని విద్వాంసులు తలంచుచున్నారు.

విచారించి చూచిన భేదసంకల్పమే మనస్సు. “వీడు, నేను, ఇది” అనుభేద జ్ఞానమే లేక భేదసంకల్పమే మనస్సు అనబడుచున్నది. అది లేకుండిన అనగా భేదజ్ఞానము లేకుండుటయే అమనస్కస్థితి— అదియే ఏక స్వరూపంబును, అద్వితీయంబును అగు బ్రహ్మము. భేదసంకల్పమును తొలగించుకొనుటకు మాత్రమే గాని, బ్రహ్మమును సాధించుటకు పురుష ప్రయత్నమేదియు అక్కరలేదని ఉపనిషత్తులయందు సద్రుష్టాంతముగా వివరించబడియున్నది. కావున అభేదజ్ఞానము కలిగియుండుటయే మనోవిజయము....జ్ఞాత, జ్ఞేయము, జ్ఞానము” అనుమొదలగు భేదములన్నియు ఆ మనస్సునందే యున్నవి. బహువిధరూపములతో అది ఒక్కటి యే సర్వమును సృజించుచున్నది. కావున అది నశించెనేని అనగా విషయాకారమును పొందక బ్రహ్మకారమును పొందెనేని భేదము అనుమాటయే వుండదు. ఇది అందరకూ అనుభవసిద్ధమైన విషయమే.

సుషుప్తి అవస్థయందు మనస్సు ప్రాణములందు లీనమై వున్నప్పుడు స్వస్వ

రూపమున కంటె ఆన్యమగు పదార్థము ఏదియు అనుభవమున లేదు కదా! ఇట్లే సమాధియందును స్వస్వరూపముకంటె వేఱు పదార్థము వుండుటలేదు. సమాధియనగా యెప్పుడో ఒకప్పుడు ఆత్మఅనగా మనస్సుధ్యానమును ఆచరించుచుండుటయే అనియు అప్పుడు మాత్రమే భేదములేదనియు, అప్పుడుమాత్రమే పరమాత్మ ఏకరూపముతో ప్రకాశించుచుండుననియు, తలంచకూడదు. దేహాభిమానము తొలగి ఆత్మ స్వరూపము తెలియబడగానే మనస్సు ఎటకుబోయినను అదిఅంతయు సమాధియే.

“దేహాభిమానే గళితే, విజ్ఞానేచ చిదాత్మని,
యత్రయత్ర మనోయాతి తత్ర తత్ర సమాధియః ”

అను వాక్యమును అనుసరించి ఆత్మవేత్తయగువాడు ఎట్లు వ్యవహరించుచున్నను సమాధియందు వున్నవాడే యగును. వాస్తవస్థితిలో ఆత్మ-వేత్తకు ఆత్మ భిన్నమైనది ఏదియు తోచదు కదా!

ఈ జీవుడు, ఈశ్వరుడు మరియు ప్రపంచములును వానికి కారణమగు మాయయును; సంసారబంధంబును అన్నియు మనస్సే. అందుచే అది నాశము చెందుటయే అనగా విషయాకారముగా పరిణమించుట మాని బ్రహ్మకార పరిణామమును పొందుటయే మోక్షము. ఇది సత్యము. అమృత చిందూపనిషత్తునందు ఈ విషయము ఇట్లు చెప్పబడినది—

“మనవీప మనుష్యాణాం కారణం బంధమోక్షయోః
బంధాయ విషయాన క్తం, ముక్త్యైవిర్విషయం స్మృతమ్”

“బంధ మోక్షములకు మనస్సేకారణము” అది విషయాకారములతో పరిణమించునేని బంధమును కలిగించును. అట్లు కాదని అనగా విషయాకారములతో పరిణమించక స్వస్వ రూపముతో నిలచివుండునేని మోక్షమును సంపాదించును.

పైన చెప్పబడిన విధముగా జ్ఞాత, జ్ఞేయ, జ్ఞానాది భేదములను కల్పించుటకు మూలకారణమైన మనస్సు అభేద జ్ఞానముచే అనగా స్వస్వరూపముతో లయమునొందిన యెడల ఆ బ్రహ్మజ్ఞాని పరమానందమయమగు అద్వితీయ రూపముతో నిలచి యుండును. అప్పుడు రోపల వెలుపల అనుభేదములు అతనికి వుండవు.

బ్రహ్మము సర్వపరిపూర్ణుడు కదా! ఈ కారణమువలన అతడును “లోపల వెలుపల” అను భేద వ్యవహారమును కలిగియుండడు.

ఈ విధముగా అద్వితీయ స్వరూపముతో నిలచి యుండుట అనునదియే అన్నిటికంటె గొప్ప విజయము. అదియే సర్వోన్నతమైన పదవి. సర్వోత్తమగు ఆనందము.

ఇట్లు వివరించగా అనాత్మపదార్థములగు దేహదులతోగల భ్రాంతి కల్పిత సంబంధమును జ్ఞానబలంతో తొలగించి యే పురుష బ్రహ్మరూపముతో నిలిచియుండు నో అతడే జీవన్ముక్తుడు. అనగా శరీరము కలిగి యుండియే లోక వ్యవహారములను ఆచరించుచుండియే ముక్తిని పొందినవాడు. అట్టి జ్ఞానికి సామాన్య మానవునికి వలె సంసారము బంధమును కలిగింపజాలదు. స్థూల, సూక్ష్మ, కారణ శరీరములును సామాన్యునివలె అతనిని బంధింపనేరవు. అట్టి జ్ఞాని ప్రపంచబ్రహ్మభేదమును దృఢముగ ఎఱింగి ఆ జ్ఞాన ప్రభావముచే భేదమును సంపూర్ణముగ తాదాత్మ్యముగా మనో విజయముడై, తద్వారా విశ్వవిజయముడై అద్వితీయముడై నిలిచియుండును.

ఈ విధముగా మనోవిజయముద్వారా దేహభిమానమును తొలగించుకొనుటయే మోక్షము. అనగా “ఈ దేహమును నేను గాదు” అని నిశ్చయించుకొనుటయే మోక్షము. దేహమునుండి “నేను”ను వేరుచేసి అద్వితీయముగా నిలచి యుండుటయే నిజమైన మోక్షము.

—o—

మోక్షము—

చేతనా చేతనాత్మకమగు ప్రపంచమంతయును పరబ్రహ్మమే యని,
నిశ్చయించి, భ్రాంతిచే గాన వచ్చు భేదము మనస్సుచే కల్పించ
బడినదేగాని యధార్థముగాదని ఆ భేద భ్రాంతిని
ధ్వంసము గావించుము, అదియే మోక్షము. భా. త. శా 54.

సర్వ కాలములయందు నిర్వికారమైయున్న స్థితియొక్క ప్రత్యక్షానుభవమే మోక్షము. తైత్తి. 44

జీవబ్రహ్మల ఐక్యానుసంధానమే మోక్షము

సత్యమును, నిత్యమును అగు పరమార్థమును తెలుసుకొనగోరు వివేకముగల మానవునికి భారతీయ ఉపనిషత్ గ్రంథములు మంచి సాధనములు. ఉపనిషత్తులన్నియు తలయొక కోణమునుండి అద్వితీయమగు పరమార్థతత్వమునే బోధించుచున్నవి. లోకమున యదార్థవిషయములను బోధించు గ్రంథములు ప్రమాణములనియు, తక్కిన వన్నియు అప్రమాణములనియు చెప్పబడుచున్నవి. అంటే యదార్థవిషయములను అనగా సర్వవిషయములను ఉన్నవి ఉన్నట్లుగా గ్రహించునవి ప్రమాణములనియు, విపరీతముగా గ్రహించునవి అప్రమాణములనియు పండితుల తీర్మానము. ఈవిధమగు యదార్థవిషయములను బోధించు గ్రంథములే ఉపనిషద్గ్రంథములు. అందు “ఛాందోగ్యోపనిషత్తు” అను ఒక ముఖ్యగ్రంథము కలదు. ఆగ్రంథము ఎనిమిది అధ్యాయములుగా విభజింపబడియున్నది. మరల ప్రతి అధ్యాయము ఖండములుగా వేరుచేయబడియున్నది. ఆ బృహత్ గ్రంథమునందలి ఆరవ అధ్యాయమునందలి పదునారవ ఖండమునందు “తత్త్వమసి” అను ఒక శబ్దము కలదు. దానినే మహావాక్యమందురు. ఆ మహావాక్యము అచ్చోట “శ్వేతకేతు” అను సాధకునకు ఆయన గురువగు ఆరుణి తొమ్మిది పర్యాయములుగా బోధించియున్నాడు. ఆ మహావాక్యమును అనగా దాని అర్థమును బాగుగా విమర్శించిన అత్మజ్ఞానము అనగా జీవబ్రహ్మైక్యజ్ఞానము అనగా జీవుడు బ్రహ్మము వేరుకాదు; ఇద్దరూ ఒక్కటే అనుజ్ఞానము బాగుగా కలుగును.

“తత్త్వమసి” అను వాక్యమునందు మూడు పదములు కలవు. “తత్; త్వం, అసి” ‘తత్’. అనగా అది, అసగా సర్వవ్యాప్తమైయున్న బ్రహ్మతత్త్వము, ‘త్వం’ అనగా నీవు, అనగా మానవ ఉపాధి(శరీరము)యందున్న జీవుడు. ‘అసి’ అనగా ఐవున్నావు. ఆ బ్రహ్మము నీవు అయివున్నావు. “త్వం” అనగా నీవు. ప్రతివాడును “నేను, నేను” అని ఏ పదార్థమును వ్యవహరించుచున్నాడో ఆ పదార్థమునే ఇతరుడు “నీవు, నీవు” అని వ్యవహరించుచున్నాడు. ఈవ్యవహారము అందరకూ తెలిసినదే. ఒక పురుషుడు అనగా రాముడు మరియుకనిని అనగా భీముని జూచి “నీవు ఎప్పుడు వచ్చితివి” అని అడిగిన; వాడు అనగా ఆ భీముడుమొదటివానిని అనగా రామునిజూచి “నేను ఈ దినముననే వచ్చితిని” అని చెప్పును. ఈ వ్యవహారమును బట్టి చూచిన

“నేను” మరియు “నీవు” అను పదములకు అర్థము ఒక్కటియే అని స్పష్టమగు చున్నదిగదా! కావున సర్వజనులును నిత్యము వాడుకచేయుచున్న “నేను” అను శబ్దము నేను నీవు అను భేదములేక అందరి కొఱకు సమానముగా వాడబడుచున్నది. అనగా అందరియందు వున్నవాడు “నేను” అనువాడు ఒక్కడే.

ఈ “నేను, అనువాడు” నా బుద్ధి, నా శరీరము, నా చెయ్యి, నా కాలు, నా హృదయము, నా ఇంద్రియములు ఇప్పుడు పనిచేయుచున్నవి.” అని తన జాగ్రదవస్థయందు తెలుసుకొనుచున్నాడు. ఈ తెలుసుకొనుటను బట్టి చూచిన నేను వేఱు ఆ మనోబుద్ధ్యాదులన్నియు ఆతని ఎఱుకయందు వుండి నానావిధములగు కర్మలు చేయుచున్నవి అని తెలియుచున్నది. అందుచే ఆ విధముగా సాక్షివలె శరీరమంతయు వ్యాపించియుండియు ఆ శరీరమునకు అతీతముగా వున్న శుద్ధచైతన్యము వీదికలదో అదియే “నేను, నేను” అను సర్వవ్యాపకమైయున్న బ్రహ్మపదార్థము. ఆ బ్రహ్మపదార్థమునే కూటస్థుడనియు, ప్రత్యగాత్మయనియు చెప్పుట వాడుక, ఈ కూటస్థుడే ఆ “నేను, నీవు” అను పదములకు యదార్థమైన అర్థము అయివున్నాడు. కావున పై వాక్యమునందలి “త్వం” పదమునకు అర్థము ఆ కూటస్థుడనబడు బ్రహ్మమే.

అటు తరువాత ఆ వాక్యమునందున్న “తత్” అను పదమునకు ఈ సందర్భమున “అది” అని అర్థము. అది అనగా అఛేసర్వవ్యాపకమగు బ్రహ్మపదార్థము. ఛాందోగ్యోప నిషత్తునందు “సదేవశోం యేదమగ్ర ఆసీత్” అనగా ఓ శాంతుడా మొదట ఈప్రపంచమంతయు బ్రహ్మరూపముగనే వుండియుండెను. “సేయందేవ వైక్షితా” అనగా “ఆ దేవతయే అనగా బ్రహ్మపదార్థమే సృష్టిచేయనారంభించెను” అని చెప్పుచూ తుదకు “స ఆత్మా” అతడే ప్రత్యగాత్మ, కూటస్థుడు, తత్త్వమసి, అతడే నీవు” అని చెప్పబడియున్నది. కావున స్వతఃసిద్ధమై, సర్వాధికమై; ఏకరూపమై; సర్వకారణమై, సత్యజ్ఞానానందరూపుడై “పరమాత్మ” అని ఏ పదార్థతత్త్వము వ్యవహరింపబడుచున్నదో అదియే ఈ వాక్యమునందలి “తత్” పదమునకు అర్థము

“సహజం తు పరం బ్రహ్మకేవలానంద లక్షణమ్

తత్త్వదస్యభవేదర్థో యః పరాత్మేతి గీయతే” మ. ద. 16

ఆ వాక్యమునందలి “అసి” పదమునకు ఆ కూటస్థబ్రహ్మల ఐక్యమే” అర్థము. కావున “తత్, త్వం, అసి,” అనగా “ఆ బ్రహ్మము నీవే అయివున్నావు” అను వాక్యమునకు “కూటస్థబ్రహ్మలకు భేదములేదు.” అను అర్థము ఏర్పడుచున్నది ఈ అభేదము స్వభావసిద్ధమైనదేగాని ఏ విధముగాను ఏర్పడినది కాదు, ఘటముచే

చుట్టబడిన అకాశము మహాకాశముకంటె భిన్నముకానట్లు ఈ కూటస్థుడును ఆ పర బ్రహ్మముకంటె ఎన్నడును వేరుకాదు.—

“ఏకస్య బ్రహ్మణః శుద్ధ సత్వోపాధి సమన్వయాత్.

ఈశతా జీవతా వ్యస్య మలినోపాధి యోగతః

మ. ద. 22.

అనగా సత్య రజ స్తమో గుణములలోని భేదముచే అమలసత్వప్రధానావరణముం దున్నవాడు ఈశ్వరుడనియు, మలినసత్వ ప్రధానావరణమునందున్న వాడు జీవుడని యు, అనగా అవిద్యావరణమునందున్నవాడు జీవుడనియు చెప్పబడుచున్నాడు.

అంతేకాని ఆజీవేశ్వరులు పరస్పరము భిన్నులుకారు. ఆ పరబ్రహ్మము సత్య స్వరూపుడు. సర్వమునకు ఉపాదాన కారణము. అనగా మూలాధారము ఆయనయే అయి వున్నాడు. ఆయనగాక వేతొక పదార్థము ఇచ్చట మరేదియునులేదు. “భూమి వున్నది. అకాశము వున్నది” అను సర్వ పదార్థములతోగూడ వ్యవహరింప బడు “వునికి”యే స్వరూపముగా గలవాడు ఆయనయే అగుటచే ఆయనయందు భేదముండుటకు వీలులేదు. ఆయన రూపమున ఉన్న ఈ వునికికంటె వేతొక వునికిలేదు. ఏలయన ? రెండు వునుకులు అనగా సత్తలు; అనగా సర్వసత్తాకమైన శక్తులు వుండుటకు వీలులేదుకదా ! ఆ విధముగా రెండు సర్వసత్తాక శక్తులు-వునుకులు - గలవని విరూపించుట సంభవముకాదు, జ్ఞాన-స్వరూపుడు అగుటచే ఆ బ్రహ్మమునందు భేదముండుటకు కుదరదు-ఒక జ్ఞానము నకుసాక్షియై మరియొకజ్ఞానము కలదనిన మరలదానికిగూడ మరియొక సాక్షికావలసి వచ్చును. అట్లన్నచో అనవస్థాదోషము అనగా ఎప్పటికిని నిలుపులేని లెక్కకు మించిన సాక్షులు అనగా జ్ఞానములను అంగీకరింపవలసి వచ్చును, అందుచేత జ్ఞాన రూపుడగు బ్రహ్మముఒక్కడే. ఈ విధముగా జ్ఞానరూపుడు అగుటచేత ఆ బ్రహ్మ మునకు వేరుగా జీవుడు అనబడువాడులేడు. కావున జీవేశ్వరులు పరస్పరముభిన్నులు కానేరరు.

అట్లయినను ఈశ్వరుడు “పరాత్మా” జీవుడు “అపరాత్మా” అనుభేదము ఎట్లు కలుగుచున్నది? ఈ వ్యవహారము వలన వారిరువురికి భేదమున్నట్లుగా స్పష్టమగు చున్నది కదా! ఆ జీవేశ్వరులు పరస్పరము భిన్నులుకాని యెడల ఈవిధమగు వ్యవ హారమునకు అవకాశము వుండెడిదికాదు! అను సందేహము కలుగుచుండుట స్వాభా వికమే. అయిననువారి ఆ భిన్నత్వము స్యాభావికముకాదు. కేవలము కల్పితము. అదెట్లన?—చక్రవర్తియు, ఆయన సేవకుడగు సైనికుడు ఇరువురు మనుష్యులే. అయి

నను రాజ్యము కలదనినంత మాత్రముచేత చక్రవర్తి ఆసైనికుని కంటె అధికుడుగా తలంచబడుచున్నాడు! అట్లే ఈశ్వరుడు జీవుడు ఇరువురును యధార్థమున ఆ పర బ్రహ్మ స్వరూపులే అయివున్ననూ; శుద్ధసత్వోపాదికలవాడగుటచే ఈశ్వరుడు జీవుని కంటె అధికుడుగా తలంచబడుచున్నాడు. సైనికుడును మనుష్యుడేయైనను రాజ్యము లేనందువలన ఏవిధముగా చక్రవర్తికంటె హీనుడుగా తలంపబడుచున్నాడో ఆవిధము గానే జీవుడు శుద్ధి సత్వోపాధి యందున్న వాడుగాక మలిన సత్వోపాధి యందున్న వాడగుటచే ఆ ఈశ్వరుని కంటె హీనుడుగా తలంచబడుచున్నాడు. అట్లయిననూ మనుష్యత్వమును బట్టి చూచిన సైనిక చక్రవర్తులిరువురును ఎట్లువీకస్వరూపులే అగు చున్నారో అట్లేవారివారి ఉపాధులను తొలగించి వారికున్న బ్రహ్మత్వమును బట్టి చూచిన ఆ జీవేశ్వరులిరువురూ కూడా ఏక స్వరూపులే అగుచున్నారు.

వారిరువురకు భేదము ఉపాధిచే కల్పింపబడినదేగాని తత్వతః వచ్చినది కాదు.

“ఉపాధేరేవ మహాత్మ్యా జీవాచ్ఛేష్టత్వ మీశీతుః

యథా సామ్రాజ్య మహాత్మ్యా తేవకా చక్రవర్తినః”

మ.ద. 23.

ఇట్లు జీవేశ్వరులిరువురకును ఎటువంటి భేదములేక ఇరువురు అభిన్నులై ఒక్కటియే అయినచో మరి ఈ సంసారము ఎటనుండి వచ్చినది? ఈ సంసారము జీవునకా లేక ఈశ్వరునకా? ఇరువురూ ఒక్కటే అయినచో ఈ సంసారము ఇరు వురకు సమానముగా వుండవలయుమ కదా! అప్పుడు మోక్షము ఎవ్వరికి కలుగును? జీవునకా, ఈశ్వరునకా? లేక ఇరువురకు కల్గినా? అన్నచో ఈ సంసారము అజ్ఞాని యగు జీవునకే కలుగుచున్నది. ఈశ్వరుడు మయోపాధియందున్న వాడగుటచే, సూక్ష్మరూపముకలవాడై జీవరూపధారులై న అందరియందు సమముగావ్యాపించియున్న వాడై ఉన్నందున ఆయనకు ఈ సంసారము లేదు.

వాస్తవస్థితిలో ఆత్మకు కర్తృత్వముతోగాని, సంసారముతోగాని ఎటువంటి సంబంధములేదు. సంసారమనునది సంపూర్ణముగా శూన్యమైనదియే. కేవలము మనో విచారరూపమైనదియేగాని అందు సత్యమేమియునులేదు. స్వప్నావస్థ అందరకు అను భవమునందు వున్నదియేకదా! ఆ అవస్థయందు శబ్దాదివిషయములేవియు లేకున్నను ప్రతివాడును కలగాంచుచున్నాడు. మరియు ఆ కలయందు బహువిధ సాంసారిక సుఖ దుఃఖములను అనుభవించుచున్నాడు. మరి ఆ సంసారము ఎటనుండి వచ్చినది? ఎట్లు విచారించి చూచినను ఆ అవస్థయందు కేవలము బుద్ధిమాత్రమే కలదు. కావున అదియే ఆ సంసారమును కల్పించినదనవచ్చును. అదియే యధార్థముగూడ. జాగ్రదవస్థ

యందుగాని, పూర్వజన్మమునందుగాని సంపాదించిన వాసనలను అనుసరించి ఆ బుద్ధియే—ఆ మనస్సే—అప్పటి సంసారమును కల్పించుచున్నది. జాగ్రదవస్థయందు అనుభవించిన సంసారమునే స్వప్నావస్థయందు చూచు స్వభావముకలదు. యథార్థముగ స్వప్నమునందు విషయములేవియు లేకున్నను, వాసనాబలము వలన మనస్సు సర్వవిషయములను కల్పించుచున్నట్లే ఆ మనస్సు జన్మాంతరవాసనాబలము వలన జాగ్రదవస్థయందును సంసారమును కల్పించుచున్నది. ఇదియే సంసార స్వరూపము. కావున ఈ సంసారము కల్పనామాత్రమే. వాస్తవముకానేరదు. స్వప్నమునందలి స్థితిని అనుభవించుచుండియు, దానిని అసత్యమని నిశ్చయించియుండియు జాగ్రదవస్థయందలి సంసారమును గూర్చి సంశయమేల? దానిని సత్యమని భావింప నేటికి? కావున జనులందరునూ అజ్ఞానమువలన లేనిసంసారమును కల్పించుకొని దుఃఖించుటయేగాని మరేమియులేదు—

“స్వప్నేయథా విర్విషయేపి సంసృతిం, సూతేమనః స్వస్థితవాసనాబలాత్,
తదైవ జాగ్రత్కృపి పూరుషస్య సర్వమనః కల్పయతే స్వకక్త్యా.” మ. ద. 59.
“త్వం” పదమునకు అర్థమగు ప్రత్యగాత్మ సామాన్యముగా జీవుడని తలంపబడువాడు కాదు. వాస్తవమున జీవత్వమునునదియే లేదుకదా. కావున ఈ ప్రత్యగాత్మకు అజ్ఞానముతోగాని, దానిచే కల్పింపబడిన సంసారముతోగాని ఎటువంటి సంబంధములేదు. “వీడు, వాడు” అను విభేదము ఎప్పటికిని కలుగదు. ఎల్లప్పుడు ఆయన ఎట్టి కార్యమునుచేయడు. ఈ ప్రత్యగాత్మ ఎప్పటికిని ఆత్మస్వరూపుడే. నిర్మలుడే. ఒకప్పుడు బంధమును చెందుటయు, మరియొకప్పుడా బంధమునుండి ముక్తుడగుటయు అనునది లేనేలేదు. “తత్” పదమునకు అర్థమని చెప్పబడు శుద్ధ సరబ్రహ్మమువలెనే ఈ ప్రత్యగాత్మయు నిత్యముక్తుడే. ఈ సిద్ధాంతమునకు వ్యతిరేకముగా ఏమేమి గ్రహింపబడునో అదియంతయు భ్రాంతిసిద్ధమే.

“తస్మాదవిద్యా తత్కార్య సంబంధరహితః సదా

శుద్ధ ఏవ భవత్యాత్మా నిష్కణో నిష్క్రియః స్వయం” మ. ద. 86.

పైన జూపిన కారణమువలననే అనగా ప్రత్యగాత్మయును సంసారాదులతో సంబంధములేని సిద్ధుడేగావున “తత్” శబ్దముచే చెప్పబడు బ్రహ్మమునకు ఈయనకున ఎట్టి భేదములేకపోవుటవలననే వేదము “తత్త్వమసి” “అబ్రహ్మమే నీవై యున్నావు” అని పలుమార్లు చెప్పుచున్నది. ప్రకరణ సందర్భమును బట్టి చూచిన ఆ మహావాక్యమునకు మరియొకతీరుగా అర్థముచెప్పుటకు వీలులేదు. అభేదమునందే వేదము

నకు అభిప్రాయముకలదుగాని భేదమునందులేదు. కావున వేదముయొక్క ముఖ్యాభిప్రాయము జీవబ్రహ్మైక్యమే. కావున “తత్త్వమసి” అనువాక్యమునకు అర్థము జీవబ్రహ్మైక్యమే. ఇందు సంశయమేమియునులేదు. ఈ అభిప్రాయమును దృఢపరచుటకై ఛాందోగ్యోపనిషత్తునందు తొమ్మిదివారులు చెప్పబడియున్నది. “సా ఆత్మా” ప్రపంచమునకు ఉపాదాన, నిమిత్తకారణములైన ఈ బ్రహ్మమే ప్రత్యగాత్మ : “తత్త్వమసి” “అబ్రహ్మమేనీవు” అని ఆ ఉపనిషత్తునందు దృష్టాంతపూర్వకముగా నొక్కచెప్పబడియున్నది. ఉపాదాన, నిమిత్తకారణములనగా—

కుండకు మట్టివలె, ఏ కారణము కార్యరూపముగా పరిణమించునో, లేక వివర్తమునొందునో అది ఉపాదానకారణమనబడును. ఆ కుండకు యేకుమ్మరివానివలె ఈ కారణము కార్యమునుచేయునో అది నిమిత్తకారణము అనబడును. ఈబ్రహ్మము ప్రపంచమునకు వివర్తాధిష్ఠానమగుటచేతను, అనగా ప్రపంచభ్రాంతికి ఆధారమగుట చేతను,—బ్రహ్మమునే ప్రపంచమని అజ్ఞానముచే తలంచుచున్నారనుట. భ్రాంతి రూపిణీయగు మాయకు ప్రేరకుడై యుండుటచేతను, ఆయనయే దీనికి ఉపాదాన కారణమును, నిమిత్తకారణమును అయివున్నాడని తెలియనగును—

అతఏవ శ్రుతిర్వక్తి బ్రహ్మభిన్నత్వమాత్మనః,

సాక్షాత్త్వమసిత్యేవ భూయోభూయః పునః పునః.” మ. ద. 87.

ఈ విధముగా చేతనాచేతనాత్మకమగు ప్రపంచమంతయు పరబ్రహ్మమే కావున ఆ బ్రహ్మమే ప్రత్యగాత్మ అనగా జీవుడు. ఈ ప్రత్యగాత్మయే అబ్రహ్మము. వేదము వీరిరువురి భేదమును ఇంచుకయైనను అంగీకరింపదు. కావున జీవబ్రహ్మైక్యానుసంధానమే వేదమునకు తాత్పర్యము.

లోకమున ప్రత్యగాత్మరూపుడగు జీవునకు ఏ గుణముతోను సంబంధము లేకున్నను. “జీవుడు కించిదజ్ఞుడు, సుఖి, దుఖి” అను వ్యవహారములు భ్రాంతిదోషము వలన కలుగుచున్నవే. వాస్తవస్థితిలో సర్వసాక్షియగు ఆ ప్రత్యగాత్మకు కించిదజ్ఞత్వము ఎట్లు కలుగును? సుఖదుఃఖములను చూచువారితో ఆ సుఖదుఃఖములు ఎట్లు సంబంధపడును? ఇది అంతయు అజ్ఞానముచే కల్పింపబడినదియే. అసత్యమైనదియే. ఇట్లే ఈశ్వరునియందు ఆరోపింపబడుచున్న సర్వజ్ఞత్వాది గుణములు కూడ ఆత్మయందు అజ్ఞానముచేకల్పింపబడినవే. వ్యష్టి వుపాధి అనగా ఏకదేహోపాధి—ని ఆశ్రయించినవాడగుటచే జీవుని కించిదజ్ఞునిగాను సమిష్ట్యుపాధి అనగా

సర్వదేహోపాధిని, ఆశ్రయించినవాడగుటచే ఈశ్వరుని సర్వజ్ఞునిగాను లోకులు భ్రాంతిచే తలంచుచున్నారు.

ఈ అజ్ఞానము ఎవ్వనికి కలుగుచున్నది? నిత్యశుద్ధుడగు పరమాత్మను జీవేశ్వరులుగా తలంచువాడెవ్వడు? బ్రహ్మమునకంటె ఇతరుడగు సాక్షియేలేడుకదా! అనగా వేఱు పదార్థమును చూచువాడు లేడుకదా! అని తలంచినచో—ఆయజ్ఞానమునకును బ్రహ్మభిన్నమగు ఆశ్రయములేదు. విషయమును లేదు. ఆయజ్ఞానము బ్రహ్మమునే ఆశ్రయించి ఆ బ్రహ్మమునందే బహువిధ విరుద్ధరూపములను కల్పించి ఆ బ్రహ్మమునే మరియొక అనగా బ్రహ్మమున కంటె వేఱగు రూపమున తోపింప జేయుచున్నది. అట్లయినను ఆ బ్రహ్మమునకు ఎటువంటి వికారముగాని, పరిచ్ఛిన్నత్వముగాని అనగా విభాగములుగాని కలుగుటలేదు. శిష్యులను ఉద్ధరించుటకు బ్రహ్మవేత్త భేదబుద్ధిని అంగీకరించినట్లుగా “బ్రహ్మభిన్నముగ అజ్ఞానమనునది ఒకటి కలదు. అదియే బ్రహ్మమునే ఆశ్రయించి యున్నది. ఈ ప్రపంచమంతయూ ఆ అజ్ఞానముచే బ్రహ్మమునందే కల్పింపబడియున్నది.” అని అంగీకరించుట మాత్రమేగాని వాస్తవస్థితిలో బ్రహ్మభిన్నమగు పదార్థము ఒక్కటియు వుండుటకు వీలులేదు. ఈ కారణమువలన అజ్ఞానము ఎట్టిదియైనను, తనయందే యున్నను, ఆ బ్రహ్మమునకు మాత్రము హావి ఏమియులేదు. బ్రహ్మమునకంటె భిన్నముగ గానవచ్చు ప్రపంచమెట్లు ఆ బ్రహ్మమునకంటె ఏ మాత్రము భిన్నముగలేదో అట్లే ఈ అజ్ఞానముకూడ విచారించిచూచిన ఆ బ్రహ్మమునకంటె భిన్నముకానేరదు. కావున ఎట్లు విచారించినను ఈదృశ్యమానమగు ప్రపంచమునకు కారణమగు అజ్ఞానము బ్రహ్మభిన్నమగుస్థలమున వున్నది అని అనుటకు వీలులేదు. బ్రహ్మమునందు వున్నది అని అనుటకుగూడవీలులేదు. అయినను ప్రపంచమువలెనే ప్రపంచ కారణమగు అజ్ఞానముకూడ బ్రహ్మయందే అనగా బ్రహ్మయొక్క ప్రతిబింబ రూపుడగు జీవునియందు వున్నదని చెప్పబడుచున్నది. ఈ విధముగా జీవునివలె జీవునియందున్న ఈ అజ్ఞానముకూడ కల్పితమగుటచే అసత్యమే. ఉన్నట్లుగా తోచినను సంపూర్ణముగ త్రికాలములయందును లేనిదియే కావలసివచ్చును. కారణము ఒక విధముగాను, కార్యము మరొకవిధముగాను వుండుటకు వీలులేదుకదా! ఈ కారణము వలన ప్రపంచమువలె దానికి కారణమగు అజ్ఞానముకూడ అసత్యమే కావలయును. ఉన్నట్లుగా తోచుచున్నను లేనిదియే కావలయును. ఇట్టి అజ్ఞానము ఆత్మను ఒకప్పుడు బిందించెననియు, ఇంక విడువదనియు తలంచుట విచేకముకానే

రదు. మరియు “ఈ అజ్ఞానము నిత్యము” అని భేదదృష్టిగల శిష్యులను ఉద్ధరించుటకై అంగీకరించినప్పుడు సహితము సర్వసాక్షియగుటచే ఆత్మకు దాని వలన హాని యేమియుకలుగనేరదు. కావున ఎట్లుచూచినను అజ్ఞానమునకు ఆత్మయే ఆశ్రయము. అది అభావరూపమగుటచే తదాశ్రయత్వమువలన ఆయనకు హాని యేమియుకలుగనేరదు. భావనామాత్రమేగాని వాస్తవస్థితిలో ప్రపంచము, మరియు దానికి కారణమగు అజ్ఞానముకాని, దానివలన కలుగు బంధముకాని, దానినాశముచే కలుగు మోక్షముకాని సర్వమును అసత్యమే. త్రికాలములయందును లేనిదే కదా! కావున “స్వాజ్ఞానకల్పితాః సర్వే న్యస్మిన్ కించితజ్జుతాదివత్” అనువాక్యము సత్యమగుచున్నది.

“మాయామాత్రమిదం ద్వైతం” అను మొదలగు వాక్యములచే వేదముపై సిద్ధాంతమునే దృఢము చేయుచు “బ్రహ్మభిన్నముగగానవచ్చునదంతయు అసత్యమే” అని స్పష్టము చేయుచున్నది. దీనిని బట్టి చూచిన భేదమంతయును అజ్ఞాన కల్పితమే అగుచున్నది. “ఇతడు, జీవుడు, ఇది ఈతని ఉపాధి అవిద్య, ఇతడు ఈశ్వరుడు ఇది ఈతని ఉపాధిమాయ” అనుటయుభేదమే. కావున భేదమంతయు అసత్యమైన, ఈ ఉపాధులు గూడ అసత్యములే కావలసివచ్చును— ఇట్లు ఉపాధులు అసత్యములైన వానియందున్న “కించిత జ్ఞత్వ, సర్వజ్ఞత్వాది” గుణములు మాత్రము సత్యములగునా? కావున జీవేశ్వరులకు ఉపాధులగు అవిద్యా మాయలును, వానినాశ్రయించియున్న సర్వజ్ఞత్వ, కించిదజ్ఞత్వాది గుణములును మాయయేగాని వేతేమియుకాదు. “యామా సామాయ” “ఏదిలేదో అదిమాయ” అను వ్యుత్పత్తిని అనుసరించి చూచిన ఇవియన్నియు త్రికాలముల యందును శూన్యములే, లేనివే. కావున ఈశ్వరునకు గల సర్వజ్ఞత్వాది గుణములు అసత్యములే యనిన ఏల సంశయించవలయును ? —

“మాయామాత్రమిదం ద్వైతం ఇతిశ్రుతి వచో బలాత్,

ద్వైతస్య భ్రమ కార్యత్వాత్తదంతఃపాతినోరపి” మ.ధ. 156.

“ద్వయోర్జీవేశ్వరోపాధ్య స్తద్దై వో భయగామినాం,

సర్వజ్ఞత్వాది ధర్మాణాం మృషాత్వేకో ఽత్రసంశయం” మ.ధ. 157

కావున జీవేశ్వరులు లేక జీవబ్రహ్మలు ఒక్కటియే అనుటయే వివేకముతో కూడిన విషయము. ఉపాధులును, వాని నాశ్రయించియున్న కించిదజ్ఞత్వ, సర్వ

జ్ఞిత్యాది గుణములును అసత్యములే. కావున విచారించి చూచిన వారిరువురకును శుద్ధజ్ఞాన మొక్కటియే స్వరూపమగును. ఈ విధముగా ఉపాధి రహితత్వంబును, నిర్వికార జ్ఞానరూపత్వంబును, ఒక్కటియే అయివుండ ఇంక వారిరువురకును భేదమెట్లుకలుగును? కావున వారిరువురును ఒక్కటియే “తత్త్వమసి” అని వేదము చెప్పిన వాక్యము ఎన్నటికిని అసత్యము కానేరదు.

“యత ఏకమతః శుద్ధచిన్మాత్రైక స్వరూపిణోః

యుక్తం బ్రహ్మాత్మనో రైక్యం శ్రుత్యుక్తం న విరుధ్యతే” మ.ద. 158.

ఈ విధముగా జీవబ్రహ్మైక్యమే సత్యమైన మరిసాధకుడెవ్వడు? అనిన భేదదృష్టి యున్నంతకాలము జీవుడే సాధకుడు. కల్పనా మాత్రమయ్య అనాదియగు అజ్ఞానము వలన కలిగిన భేదదృష్టి ఎంతకాలముండునో అంతకాలము వరకును ఆ జీవేంద్రులకు ఉపాధి సంబంధముండును. అప్పుడు జీవుడు “నేను మోక్షమును సాధించెదను” అని సంకల్పించు చుండును. కావున ఆ జీవుడే సాధకుడు. ఉపాధి సంబంధమును బట్టియేకాని లేకున్న మోక్షము సాధ్యంబునుగాదు. జీవుడు సాధకుడునుకాదు గదా! భేదదృష్టి నశించిననాడు ఉపాధులుగూడ ఆత్మరూపు లేయగుటచే అప్పుడు జీవత్వాదులుగూడ కలుగనేరవు. కావున భేదదృష్టియున్నంతకాలమే జీవుడే సంసారి, జీవుడే సాధకుడు. భేదదృష్టి యున్నంతకాలము సంసారము నశింపదుగదా!—

“తావద్యుపాధి సంబంధో యావత్స్యా ద్భేద దర్శనః.

న భేదదర్శనో జంతోస్సంసారో ననివర్తతే” మ.ద. 160

“బ్రహ్మమువేఱు, తానువేఱు” అని తలంచువానికి భయముకలుగుననుచున్నది.

“యదాహ్యేవై ష ఏతస్మిన్నుదర మంతరం కురుతే అథ తస్య భయంభవతి”

ఏలయన రెండవది యున్నప్పుడేగాని భయము కలుగదు. భయహేతువు భేదదృష్టియే కావున భేదదృష్టి కలవానికి సంసారము కలుగుచున్నది. అజ్ఞానము నశించునంత వరకు భేదదృష్టి నశింపదు. ఆ భేదదృష్టి నశింపనంతవరకు సంసారము నశింపదు. కావున భేదదృష్టి వలననే అనగా అజ్ఞానము వలననే సంసారము కలుగుచున్నది.

ఈ విధముగా బహువిధ దుఃఖములకు కారణమగు సంసారము కేవలము అజ్ఞాన కల్పితమే యగుటచేతను, ఆ సంసారము నాశము నొందక బ్రహ్మనంద

రూపమగు మోక్షము కలుగక పోవుటచేతను ప్రతి పురుషుడును సంసార నాశము నకై ప్రయత్నింప వలయును. ఆ సంసారమునకు భేదదృష్టియే కారణము కావున దాని వినాశమునకై అభేదదృష్టిని సంపాదించవలయును. జీవునకును బ్రహ్మమున కును భేదము లేదనుటను అనగా జీవబ్రహ్మైక్య భావమును చక్కగ తెలుసుకొన వలయును. అట్లు తెలుసుకొనినవాడు మాత్రమే ముక్తుడు.—

“తతోనిశ్శేష సంసారోచ్ఛిత్యైనిత్యసుఖాప్తయే

జ్ఞాతవ్యం విదుషా సమ్యగ్రహ్మా భిన్నత్వ మాత్మనః” మ.ద.162

బ్రహ్మముకంటె భిన్నమగు పదార్థము ఒక్కటియును లేదు. బాహ్యదృష్టికి ఉన్నట్లుగా తోచినను కొంచము విచారించి చూచిన వాస్తవ స్థితిలో ఏదియు బ్రహ్మ భిన్నము కానేరదు. ఈ విధముగ జడచేతనాత్మాకమగు ప్రపంచమంతయు ఆ పర బ్రహ్మమే కావున ఆ బ్రహ్మమే ప్రత్యగాత్మ, జీవుడు-ఈప్రత్యగాత్మయే బ్రహ్మము. వేదము వీరి భేదమును కొంచము గూడ అంగీకరించుటలేదు. కావున జీవబ్రహ్మల అభేదమే వేదమునకు ముఖ్య అభిప్రాయము—

“ప్రత్యగేషపరంబ్రహ్మ బ్రహ్మైవ ప్రత్యగేషకః

నోభయోరంతరం కించిత్వ హంతే శ్రుతయః, క్వచిత్ః” మ. ద. 167

అందుచేత శ్రుతి, స్మృతి తాత్పర్యముల బాగుగ విమర్శించి యదార్థతత్వమును స్వానుభవ పూర్వకములగు యుక్తులచే నిర్ణయించిన మహాత్ములు జీవబ్రహ్మ భేదమును కొంచమైనను భావించుటలేదు. జీవునికంటె “బ్రహ్మభిన్నుడు బ్రహ్మమున కంటె జీవుడు భిన్నుడు” అని ఎన్నడును తలంపరు. కావున విద్వాంసులగువారి అనుభవమును బట్టి చూచినను జీవబ్రహ్మైక్యమే యదార్థము.

“శ్రుతేః స్మృతేశ్చాపి తత్త్వం పర్యలోచ్య స్వయుక్తి భిః

బ్రహ్మాత్మనోర్ద్వైవ భేదమీషత్పశ్యంతి సూరయః” మ. ద. 168

కార్య కారణములకు ఎచ్చటనైనను నామరూపాతిరిక్తమగు భేదములేదనియు, వ్యవహారమాత్ర సాధనములగు ఆ నామరూపములను అనుసరించి వస్తుభేదమును కల్పించుట కంటె అజ్ఞానము మరియొకటిలేదని శాస్త్రము వేయినోళ్ళతో హెచ్చించుచున్నది. కావున జీవబ్రహ్మభేదముకాని, మరి యేభేదముకాని అజ్ఞానము చేతనే కల్పింపబడుచున్నదనుట సిద్ధాంతమగుచున్నది. అజ్ఞానముచే కల్పింపబడినవి యదార్థములు కానేరవనుటయు సర్వానుభవ సిద్ధమే. కావున ఆ అజ్ఞానము విచారజన్య జ్ఞానముచే నశించిన పీదప జీవబ్రహ్మభేదము ఎటునుండి వచ్చును? ఆ

జీవబ్రహ్మభేదము అజ్ఞానకల్పితము అగుటచే సత్యము కానేరదు. త్రికాలముల యందును లేనిదియే అగును. లేనిదానిని వున్నట్లుగా భావించుటయే అజ్ఞానము అని అందరకు తెలిసిన విషయమే. ఈ అజ్ఞానము ఒక మాటు నశించిన పిదప తిరిగి మరల జనించునదికాదు. కావున ఈ భేదభ్రాంతి మరియొకమారు కలుగునేమో యను సంశయముగూడ వుండ నేరదు. జ్ఞానము కలుగగానే ఆయజ్ఞానము సమూలముగ తొలగిపోవును. జీవబ్రహ్మములకు భేదమువున్నట్లు తోచునప్పుడుగూడ అది ఆనత్యమే కావున ఎప్పటికిని జీవబ్రహ్మైక్యానుసంధానమునకు భంగముకలుగదు.

“విభేద జనకాజ్ఞానే నాశ మాత్యంతికం గతే

ఆత్మణో బ్రహ్మణో భేదమసంతం కః కరిష్యతి” మ. ద. 169

ఈ కారణమువలన—“అస్తిభ్రాతిప్రియం రూపం నామ చేత్యంశ పంచకం

ఆద్యత్రయం బ్రహ్మరూపం జగద్రూపం తతోద్వయం”

“అనగా లోకమున కలిమి, ప్రకాశము, ఆనందము, రూపము, పేరు అను ఐదు పదార్థములు మాత్రమే మన అనుభవములో వున్నవి. ఇందు మొదటి మూడును పరబ్రహ్మము యొక్క రూపములు. తరువాత వున్న రెండును అనగా రూపము, నామము ప్రపంచము యొక్క రూపములు. కావున బ్రహ్మసంబంధముచే ప్రపంచమునకు ఆమొదటి మూడు రూపములుగూడ స్వాభావికములు అయినట్లే తోచుచున్నది.” అను ప్రమాణమును అనుసరించి నామరూపాత్మకమగు ప్రపంచము భ్రాంతిచే యేయథిష్ఠాననందు ఆరోపింపబడియున్నదో అదియే పరబ్రహ్మము. గారడీ వానిచే ఆకాశమునందు కల్పింపబడు నగరముతో ఆయాకాశమునకు ఎటువంటి సంబంధములేనట్లుగా భ్రాంతికల్పితమగుటచే ఈ ప్రపంచముతో ఆత్మకు ఎటువంటి సంబంధము కలుగనేరదు, మరియు సర్వాధిష్ఠానము అగుటచేతను, సర్వసాక్షి యగుటచేతను, ఆయన, ఆ పరమార్థము, అతిప్రసిద్ధుడైయున్నాడు. సర్వవ్యాపకు డును అయివున్నాడు. సర్వమును భ్రాంతికల్పితమే కావున ఆ బ్రహ్మమునకును, నీకును, అనగా ప్రత్యగాత్మకును భేదము కొంచమైనను లేదు. ఇదియే సత్యము, ఇది ధృవము, నిశ్చయము.

“నామ రూపాదయో యత్ర కల్పితా శ్చిత్త విభ్రమాత్

వ్యోమ్నీవ నగరం యత్తద్బ్రహ్మ“తత్వమసి”ద్రువమ్” మ. ద. 170

ఏ స్థలమున, “చూచువాడు, చూపు, చూడబడునది” అను భేదములులేవో, పరిశుద్ధమై అద్వితీయమై, యే పదార్థము సర్వప్రకాశకరూపమున ప్రకాశించుచున్నదో అట్టి బ్రహ్మమే నీవు. ఇందు సంశయములేదు.

“ద్రష్ట దర్శన, దృశ్యానా మభావో యత్రదృశ్యతే,
యదేవ కేవలం శుద్ధం, బ్రహ్మ “తత్త్వమసి” ధృవమ్” మ.ద. 171.

ఏ బ్రహ్మము సర్వత్రనిండి వెలువల లోపల అనుభేదములేక స్వతంత్రముగా అద్వితీయమై, సాధ్యసాధనాది భేదములు అసత్యములు గావున, ఏ కార్యమును ఆచరింపక నిర్వికారమై సర్వోత్తమమగు జ్ఞానమే స్వరూపముగా గలదియై, శాశ్వతమై యున్నదో, అట్టి బ్రహ్మమే నీవు-తత్త్వమసి-ఇది నిశ్చయము—

“అంతఃపూర్ణం, బహిః పూర్ణం, స్వయమద్వయమక్రియం,
యదనంతం పరంజ్యోతి, బ్రహ్మ “తత్త్వమసి” ధృవమ్” మ.ద. 172-

ఏ పరబ్రహ్మము “వీడు గ్రహించువాడు, ఇది గ్రహింపబడునది” అను మొదలగు భేదములతోనున్న సర్వపదార్థములను, ప్రత్యేకముగ ప్రకాశింపజేయుచు, తాను ద్రష్టయగుటచే వానికంటెపేరైన, సాధనాంతరములతో పనిలేక, జ్ఞానమాత్ర రూపుడై, సత్యవ్యాపకుడై యున్నాడో, ఆ బ్రహ్మమే నీవు. ఇది నిశ్చయము.

“యద్ గ్రాహ్య గ్రాహకాదీనాం భాసకం తద్విలక్షణం,

భామాత్రం పరితః పూర్ణం బ్రహ్మ “తత్త్వమసి” ధృవమ్” మ.ద. 173.

లోకమున సూర్యప్రకాశముచే ప్రకాశింపజేయబడిన రూపములను నేత్రములు గ్రహించుచున్నవి. సూర్యప్రకాశములేనపుడు “ఇది ఫలానా వస్తువు” అని తెలిసికొనలేకుండుటయే దీనికి ప్రబలనిదర్శనము. ఇట్లే మనస్సుగ్రహించు పదార్థములనుగూడ ప్రకాశింపజేయు పదార్థము ఒకటి వుండి తీరవలయునుగదా! స్వతంత్రముగ ప్రకాశింపజేయుటకు అదియూ-అనగా మనస్సుగూడ-నేత్రములవలెనే జడపదార్థమేకదా! పంచభూతములవలన జనించినవి అగుటచేతను, అజ్ఞానకల్పితములు అగుటచేతను, సర్వేంద్రియములును జడములేకదా! కావున మనస్సుచే ఎఱుంగబడు పదార్థములను వీదిప్రకాశింపజేయుచున్నదో అదియే-ఆ తేజోవంతుడే పరబ్రహ్మము, అదియే నీవు. ఈ విషయమున సంశయమేమియులేదు.

“భానునా భాసితం రూపం యథాచక్షు స్తదామనః,

యేన భాతమిదం వేత్తి బ్రహ్మ “తత్త్వమసి” ధృవమ్” మ.ద. 174.

మరియు యే పదార్థము సర్వసాక్షియై, సర్వమునకంటె మిన్నయై, జాగ్రద్, స్వప్న సుషుప్తి అవస్థలయందు ఏకరూపముతో ప్రకాశించుచున్నదో, ఒక్కొక్క అవస్థయందు మాత్రమే తనకంటె అన్యముగానున్నట్లు తోచు ఈ ప్రపంచమంతయు సర్వవ్యాపక మగు దేనిప్రకాశమును ఆశ్రయించి ప్రకాశించుచున్నదో అదియే బ్రహ్మము, ఆ బ్రహ్మమే నీవు—ప్రత్యగాత్మ, జీవుడు—ఇందు సందేహములేదు.

“సకృద్విభాతం పురతస్సర్వ స్మాత్తు విభాతియత్

యద్భానమను భాతీదం బ్రహ్మ “తత్త్వమసి” ద్రువమ్” మ. ద. 175.

ఏ పదార్థమును యెఱింగిన, రెండవ పదార్థము లేకపోవుటచే “ఒకదానిని వినుట, చూచుట, తెలిసికొనుట” అనునవిలేకుండునో, ఏది మిగుల సూక్ష్మమయ్యును వేదాంత వాక్య శ్రవణ మననాదులచే నిర్ణయింపబడుచున్నదో అట్టి వస్తువే పరబ్రహ్మము, అదియే నీవు. ఇదియే నిశ్చయము—

“ధర్మనం, శ్రవణం, జ్ఞానం యత్రనాన్యస్య విద్యతే.

సూక్ష్మ మవ్యవ దేశ్యం యద్బ్రహ్మ, “తత్త్వమసి” ద్రువమ్” మ. ద. 176.

ఆ పరబ్రహ్మము సర్వసాక్షియగుటచే “ఇది ప్రకాశము” అను జ్ఞానమునకు గూడ ఆయనయే సాక్షి. అందుచే బాగుగా విచారించిన ఆ ప్రకాశధర్మము గూడ ఆయన యందు లేదు. అద్వితీయుడు అగుటచే ఆ బ్రహ్మము ఏమియు ఆచరించువాడుకాదు. ఆయనకు ఎటువంటి ధర్మములులేవు. ఒక కర్మను ఆచరించవలసి వచ్చినప్పుడుతన కంటె భిన్నముగ ఒక కర్మయు, దానిని చేయు సాధనంబును, అట్లు ఆకర్మచేయగా లభించు ఫలంబును వుండవలయును. అద్వితీయుడగు వానికి ఇట్టి భేదములు కాన రావుగదా! అద్వితీయుడు అగుటచే ఆయనతో సంబంధముకలిగియుండుటకు మరొక వస్తువు లేదుగదా! అందుచేత ఆయనకు ఎటువంటి వికారములుగాని, సంక్షోభములు గాని కలుగనేరవు. “ఇదినాది” మొదలగు అభిమానము వలననేగదా జీవుడు బహు విధములగు క్లేశములను అనుభవించుచున్నాడు. అదియునుగాక ఈ బ్రహ్మమునకు ఎటువంటి వికారములు కలుగనేరవు. సాక్షిరూపమున వుండువానికి సాక్ష్యములతో ఎటువంటి సంబంధము వుండదు గదా! స్వయముగనే విజ్ఞాన స్వరూపుడు అగుటచే ఆయనకు ప్రపంచప్రకాశనార్థమై ఎటువంటి రెండవ సాధనముతోనూ పనిలేదు. ఈ విధముగా సర్వస్వతంత్రుడై పరమానందరూపుడై యున్న ఆ పరబ్రహ్మమేనీవు. ఈ విషయమున సంశయమేమియు లేదు.—

“నిష్కళం, నిష్క్రియం, శాంతం, నిరవద్యం, నిరంజనం.

శుద్ధం, విజ్ఞానమానందం బ్రహ్మ “తత్త్వమసి” ద్రువమ్” మ. ద. 177.

మూడు అవస్థలను ప్రకాశింపజేయువాడు—

పైన చెప్పబడిన వివరణననుసరించి జాగ్రత్ స్వప్నములయందలి కార్యరూప ప్రపంచమును, అనగా అజ్ఞానకల్పితములై, బహువిధములుగా గానవచ్చు పదార్థములను విషయములను, సుషుప్తి అవస్థయందలి కారణప్రపంచంబును, అనగా ఆ అవస్థయందు సర్వేంద్రియములను అనగా పంచ బాహ్యేంద్రియములు, (వాక్కు, హస్తములు, పాదములు, వాయువు, ఉపస్థము) పంచ జ్ఞానేంద్రియములు, (చెవి, చర్మము, నేత్రములు, నాలుక, నాశిక) మనోబుద్ధి చిత్తహంకారములు మొదలగునవన్నియు ప్రాణములందు లయింపగా సర్వాకారమై మిగిలియున్న అజ్ఞానమును, లేక జాగ్రదాది సర్వ ప్రపంచమును, స్వతంత్రమై, ఏ పరమార్థము ప్రకాశింపజేయుచున్నదో అదియే “నేను” అను శబ్దమునకు అర్థము. మనమందరమూ “నేను, నేను” అని వ్యవహరించునది ఈ పదార్థమునే. కావున ఆ పదార్థమే ఆత్మ. ఈవిధముగా జ్ఞాన స్వరూపమగు ఆ బ్రహ్మపదార్థమునందు ఆత్మాభిమానమును కలిగియుండుము. ఇతరములగు అనగా స్థూల, సూక్ష్మ, కారణదేహములయందు ఆత్మబుద్ధిని వదలుము—

“జాగ్రద్ స్వప్నసుషుప్త్యాది ప్రపంచో యేన భాస్వతే.

తదేవాహమితి జ్ఞాత్వా త్వస్యత్రాత్మమతింత్యజ” మ. ద. 178.

కలగాంచువాడు ఆ సమయమునతోచు శరీరమునందు ఆత్మబుద్ధికలవాడై అనగా ఆ శరీరమే నేను అనుబుద్ధికలవాడై వుండుననుట అందరకు తెలిసిన విషయమే. ఆ కలయందలి శరీరమును అసత్యమని ఎఱింగినను, నిద్రాదోషము వలన ఆ శరీరమే నేను అను భ్రాంతికలుగుచున్నది. ఆ విధముగానే జాగ్రదవస్థయందును ఈ స్థూలదేహము యధార్థము కాకపోయినను నిత్యమూ దీనిని చూచుచుండుటచే ఆత్మ ఈ దేహాదులకంటె భిన్నుడు కావలయుననుట స్పష్టమగు చున్నను, మాయాప్రభావముచే దేహాత్మభ్రాంతి కలుగుచున్నది. వాస్తవస్థితిని విచారించి చూచిన ఈ దేహము నీ స్వరూపము కానేరదు. ఏకాగ్రమగు బుద్ధితో స్వస్వరూపమును గురించి విచారింపుము. అప్పుడు నిర్వికారుడును సర్వమయుడును, నాశరహితుడును, ఆనందరూపును అగు ఆ పరబ్రహ్మమే నీకు స్వరూపభూతుడుగా తెలియును. ఆ బ్రహ్మమునకును, నీకును, ఎప్పటికిని ఎట్టి భేదము వుండనేరదు. భూతవర్తమాన భవిష్యత్కాలముల యందును నీవు ఆయన కంటె భిన్నుడవుకానేరవు.—

“యద్వత్ స్వప్న శరీరకే అహమితి ధీ స్యంభావితా నిద్రయా,

తద్వత్ జాగ్రతి మాయయా త్రవపుషి స్వాత్మత్వధీః కల్పితా,

సత్యం నై తదసి త్వమాత్మని ధియా పశ్య స్వమేకాగ్రయా

నిత్యం శుద్ధ మనంత మవ్యయసుఖం బ్రహ్మసి సాక్షత్పరం” మ.ద. 179

అకాశము మేఘములతో నిండియున్నను దానికి ఆ మేఘములతో ఎట్లుసంబంధము లేదో అట్లే ఈ కూటస్థునకును అనగా ప్రత్యగత్మకును దేహేంద్రియ ప్రాణమనోహంకారాదులతో కూడియున్నను, వానితో ఎటువంటి సంబంధమును వుండుట లేదు. అట్లు ఈ దేహేంద్రియాదులతో ఆవరించబడియున్నను ఆయన నిర్మలుడే, నిర్వికారుడే, సాక్షిరూపమునవున్నవానికి సాక్ష్యముతో అనగా తనచే చూడబడు విషయములతో సంబంధము ఎట్లు వుండుటలేదో అట్లే సాక్షిరూపుడైన ఆప్రత్యగత్మకు గూడ దేహేంద్రియాదులతో ఎట్టి సంబంధమునులేదు. అకాశ దృష్టాంతముచే “స్వభావముచే నిర్మలమగు పదార్థములకు ఆగంతుకములగు వస్తువుల మాలిన్యముతో సంబంధము వుండనేరదు. ఆ మాలిన్యము ఆ నిర్మలమగు పదార్థమును మలినముచేయ జాలదు” అనువిషయము అందరికీ అనుభవమునందున్న విషయమే.

అందుచేతనే కూటస్థుడు అనగా ఆ ప్రత్యగత్మ నిర్వికారుడైన సర్వపదార్థములతో కూడియున్నను, వాటితో సంస్పర్గములేకయున్నాడో అట్టి కూటస్థుడవునీవే. పరబ్రహ్మమునకును, ఆ ప్రత్యగత్మకును, ఎట్టి భేదము నిరూపించుటకు వీలు లేనందున ఆ పరబ్రహ్మమేనీవు.—

“దేహేంద్రియ ప్రాణమనో అహమాద్యైః సహస్థితం నన్నపిసంగహీనః,
వ్యోమేవ మేఘైరమలస్వరూప స్త్వంప్రత్యగత్మాసి సదాశివోసి”

మ.ద. 180

బాగుగా విచారించిచూచిన నీవు స్థూల, సూక్ష్మ, కారణశరీరములలో ఏదియును కావు. ఆ శరీరములన్నింటికి నీవుసాక్షివి అగుటచే అన్నమయాది పంచకోశములచే దట్టముగా కప్పబడియున్నను, సర్వాంతరుడై కూటస్థుడు అని చెప్పబడుచున్న జ్ఞానస్వరూపుడవు నీవే. ఆ బ్రహ్మమునకు గూడ అదియే-ఆజ్ఞానమే స్వరూపముగావున ఆ పరబ్రహ్మమేనీవు. ఈ విషయమున సంశయము ఇంచుకయైనను లేదు—

“నస్థూలోసి నసూక్ష్మోఽసి నాపికారణ విగ్రహః,

బ్రహ్మైవాసి న సందేహః ప్రత్యగ్బోధై కలక్షణః” మ.ద. 185

అనగా బాగుగా విచారించినచో నీవు స్థూల, సూక్ష్మ, కారణ శరీరములందు ఏదియునుకావు. వాటి కన్నింటికి సాక్షివగుటచే, అన్నమయాది పంచకోశావృతరుడై, సర్వాంతరుడై, కూటస్థుడని చెప్పబడుచున్న జ్ఞాన స్వరూపుడవేనీవు. బ్రహ్మమునకుగూడ అదియే ఆజ్ఞానమే స్వరూపము. కావున ఆ పరబ్రహ్మవునీవే. ఈ విషయమున సంశయములేదు.

ప్రపంచ బ్రహ్మకృజ్ఞానముచే మోక్షము

జ్ఞానవంతులగువారు విచారశూన్యులుగాక ప్రయత్నపూర్వకముగా ఆత్మవిచారము చేయవలయును. ఈ ప్రపంచముయొక్క యధార్థస్వరూపమును తెలుసుకొనవలయును. వాస్తవస్థితిలో ఈ ప్రపంచమునందు నామ రూపములకంటె ఇతరమగు పదార్థము వీదియులేదు. కావున వాస్తవముగా ఈ ప్రపంచము సత్యము కానేరదు. ఉన్నట్లుగా తోచుటయేగాని దీనియందు వాస్తవమగు పదార్థము వీదియునులేదు. కావున ఇది కలవంటిది. ఆత్మయొక్క అనగా బ్రహ్మపదార్థముయొక్క యధార్థరూపమును తెలుసుకొనలేకపోవుటచే ఇది అనగా ఈ ప్రపంచము ఉన్నట్లుగా తోచుచున్నది. అంతేగాని మరేమియులేదు. ఇదియే తెలియదగిన సత్యము.

“అసత్కల్పం మృషాప్రాయం స్వప్నతుల్యంభ్రమోదితం, జగత్సర్వమితి జ్ఞేయం పండితై స్త త్వదర్శిభిః” మ. ద. 12. ఆత్మవివేకము సామాన్యముగ దొరుకునదికాదు. అనేక కోట్లజన్మలనుండియు పుణ్యకర్మలను ఆచరించుచూ రాగా ఒక జన్మమున చిత్తము పరిశుద్ధమైన పిదప ఆ చిత్తమునకు “ఈ ప్రపంచము సత్యముగావున్నట్లుతోచదు. ఆత్మయు ఎట్టివాడో తెలియకున్నది” అను విచారము ఉదయించును. కావున ఇట్టి జ్ఞానమును ఆర్జించుట అనేక జన్మసంసిద్ధులగు మహాత్ములకుగాని శక్యముగాదు.

వాస్తవస్థితిలో ఈ ప్రపంచము అసత్యమే. సుషుప్తి అవస్థయందు మనస్సు మొదలగు సర్వేంద్రియములును ప్రాణములందు లయమైనప్పుడు ఈ ప్రపంచము కానవచ్చుటలేదు. జాగ్రదవస్థయందు మాత్రము అనగా మనస్సు మొదలగు ఇంద్రియములన్నియు పనిచేయుచుండునమయమునందు మాత్రము కాన వచ్చుచున్నది. కావున ఈ ప్రపంచము మనోబుద్ధ్యాదులను ఆశ్రయించి వున్నదియే అనగా ఆ మనోబుద్ధ్యాదులే తమయందు వ్యాపించియున్నబ్రహ్మప్రకాశమునందే బహువిధ భావముల—వృక్షభావము, పశుభావము, మనుష్యభావము, మొదలగు వానిని ఆరోపించుచున్నవి. ఈ కారణమువలననే మనోబుద్ధ్యాదుల లయకాలమగు సుషుప్తి అవస్థయందు ప్రపంచము కానవచ్చుటలేదు. ఇది సర్వానుభవ సిద్ధమగు విషయమే. ఇట్లు గుటచేత ప్రపంచమునకు జ్ఞానభిన్నమగు స్వరూపమేలేదు. కావున ఈ ప్రపంచము యొక్క వునికి జ్ఞానముయొక్క వునికిని ఆశ్రయించి వున్నదియేకావున జ్ఞానరూపుడని చెప్పబడుచున్న ప్రత్యగాత్మయే ఈ ప్రపంచమునకు సత్తను, ఉనికిని (EXISTENCE) కలిగించుచున్నాడు.

ఈ విధముగా స్వభావముగా అసత్యమేయైనను ఈ ప్రపంచము ఎవ్వని అనుగ్రహమువలన సత్యమగుచున్నదో అతడే ప్రత్యగాత్మ. ఇట్లుగుటచేతనే ప్రపంచమునకు “భ్రాంతికల్పితము” అనియు; మిథ్య, అనియు పేర్లు. ఇదియునుగాక ఎవ్వని ప్రకాశమును ఆశ్రయించి సూర్యచంద్రాగ్నులు ప్రకాశించుచున్నారో అతడే ప్రత్యగాత్మ.

ఈ సూర్యచంద్రాగ్నులు సర్వప్రపంచమును ప్రకాశింపజేయుచున్నను ఆత్మ అనగా అబ్రహ్మపదార్థము సర్వసాక్షియైయున్నాడుగదా! బాగుగావిచారించిన ఏ జ్ఞానము సర్వేంద్రియ మూలమునను వ్యాపించి సర్వపదార్థములను ప్రకాశింపజేయుచున్నదో ఆ జ్ఞానమే సూర్యాది రూపముగ గూడనిలిచి అనగా సూర్యాదుల రూపమునకూడ వ్యాపించి సర్వప్రపంచమును ప్రకాశింపజేయుచున్నది. సూర్యాదులయందున్న తేజస్సు జ్ఞానప్రకాశముకంటె భిన్నముగా కానవచ్చుచున్నను మనోబుద్ధ్యాదులు తమయందున్న ఆత్మప్రకాశమునందే అనగా జ్ఞానమునందే సర్వభావములను ఆరోపించుచున్నవి. కారణమేమన సర్వపదార్థములును బ్రహ్మమే. కావున అదియు ఆ సూర్యచంద్రాదులయందున్న తేజస్సును అబ్రహ్మమునకంటె భిన్నముకానేరదు.

రోకమున ప్రకాశమునునది అంతయును ఆత్మప్రకాశమే. అది ఎట్లనిన— స్వప్నావస్థయందు అనేక వస్తువులను ప్రతి పురుషుడును చూచుచునేయున్నాడు. వానిని ఏ ప్రకాశముయొక్క సహాయముతో చూచుచున్నాడో కొంత విచారించి చూచిన జాగ్రదవస్థయందు మనము చూచు సర్వ పదార్థములను సూర్యప్రకాశ సహాయముచేగాని దీప ప్రకాశ సహాయముచే గాని నక్షత్ర ప్రకాశముచేగాని చూచుచున్నామని గదా తలంచుచున్నాము. స్వప్నావస్థ యందలి పదార్థములను దేని సహాయముతో చూచుచున్నాము? అప్పుడు సూర్య చంద్ర నక్షత్రములుగాని, వాని సహాయముచే పదార్థములను ప్రకాశింపజేయ గల నేత్రాదులుగాని లేవుకదా! ఇంద్రియములన్నియు స్వప్నావస్థయందు తమకు కారణమైన అజ్ఞానమునందు లీనమగు చుండును. కావున అప్పటి స్థితిని గూర్చి విచారించిన అప్పుడాత్మ ప్రకాశమునకంటె ఇతరమగు ప్రకాశమేలేదు. కావున అప్పటి వస్తువులను ప్రకాశింపజేయునది ఆత్మ ప్రకాశమే అనక తప్పదు. ఈ విధముగా సర్వప్రపంచమును ప్రకాశింప జేయునది ఆత్మ ప్రకాశమే అయివుండ జాగ్రత ప్రపంచ

మును ప్రకాశింపజేయునది మాత్రము సూర్యాగ్నాది ప్రకాశమని ఏల అనవలయును? కావున సర్వ ప్రపంచమును ప్రకాశింపజేయునది ఈ ఆత్మ ప్రకాశమే. సుషుప్తి అవస్థ యందలి సర్వాభావమును, స్వప్నావస్థయందలి సర్వ ప్రపంచమును ప్రకాశింపజేయునది ఆత్మ ప్రకాశమే అగుచుండ ఒక్క జాగ్రత్ ప్రపంచమును మాత్రము అది ప్రకాశింపజేయలేదనుట యుక్తి విరుద్ధముగదా!, కావున ఆప్రత్యగాత్మయే సర్వమును ప్రకాశింపజేయుచున్నాడు. రెండవదాని సహాయము లేకుండ స్వతంత్రముగా ప్రకాశించుచున్నాడు— “స్వప్న ప్రపంచో రవిణా నభాస్యతే, నైవానలాద్యైర్నచ చక్షురాదిభిః, ప్రత్యక్ప్రకాశేన విభాతి సర్వం తస్మాత్స్వయం జ్యోతి రయం చిదాత్మా”

మ.ద. 43.

ప్రపంచమునునది సంపూర్ణముగా శూన్యమైనదియే. కేవలము మనో విచార రూపమైనదియేగాని అందు సత్యమేదియునులేదు. స్వప్నావస్థ అందరకు అనుభవ సిద్ధమైనదియే. ఆ అవస్థయందు శబ్దాది విశేషములేవియు లేవనుటయు అందరకు తెలిసిన విషయమే. అట్లయినను ప్రతివాడును కలగాంచుచున్నాడు. అందు బహు విధ సాంసారిక సుఖదుఃఖములను అనుభవించుచున్నాడు. అప్పుడు ఆ సంసారము ఎటనుండి వచ్చినది? ఎట్లు విచారించి చూచినను ఆ అవస్థయందు బుద్ధి మాత్రమే కలదు. కావున అదియే ఆ సంసారమును కల్పించినదనవచ్చును. ఇదియే యధార్థము. జాగ్రదవస్థయందుగాని, పూర్వ జన్మమునందుగాని సంపాదించిన వాసనలను అనుసరించి ఆ మనస్సే అప్పటి సంసారమును కల్పించుచున్నది. జాగ్రదవస్థయందు అనుభవించిన వ్యవహారములనే స్వప్నావస్థయందు గాంచుచున్నాము. ఇదియు పై సిద్ధాంతమునకు ఆధారమగుచున్నది. ఇట్లు స్వప్నమునందు విషయములు లేకున్నను వాసనాబలము వలన సర్వ విషయములను కల్పించునట్లే ఆ మనస్సు జన్మాంతర సంస్కార బలము వలన జాగ్రదవస్థయందును సంసారమును కల్పించుచున్నది. ఇదియే సంసార స్వరూపము. కావున ఈ సంసారము కల్పనా మాత్రమే, వాస్తవము కాదు. స్వప్నము నందలి స్థితిని అనుభవించుచుండియు దానిని అసత్యమని నిశ్చయించి యుండియు జాగ్రదవస్థయందలి విషయములను గూర్చి అసత్యములని నిశ్చయించుటకు సంశయింపనేల? దానిని సత్యమని భావింపనేటికీ? ఇంతకంటె అవివేకము కలదా? కావున జనులు అందరు అజ్ఞానము వలన లేని సంసారమును మీద వైచుకొని దుఃఖించుటయేగాని వేరేమియుకాదు.

జాగ్రత్ సంసారముగూడ మనఃకల్పితమే అనుటచే ప్రపంచ మంతయుగూడ మనఃకల్పితమేయని చెప్పినట్లయినది. ఇదియే యధార్థము. ప్రపంచమును సృజించుటకు వేటొక బ్రహ్మలేడు. మనస్సే సృష్టికర్త. స్వప్నావస్థయందు పదార్థములు బ్రహ్మదేవునిచే సృజించబడలేదనుటయు, వానికి సృష్టికర్త మనస్సే అనుటయు అందరకును తెలిసిన విషయమే.

సర్వ పదార్థములకును గూడ మనస్సే సృష్టికర్త. ఈ విధముగా ప్రపంచము కల్పనా మాత్రము అగుటచేతనే “అసర్వము” అనగా “లేనిది” అనియు చెప్పబడుచున్నది. జ్ఞానముచే నివర్తింపబడుననియు చెప్పబడుచున్నది. అట్లుగాక ఈ ప్రపంచముగూడ యధార్థవస్తువే అయినచో జ్ఞానముచే నివర్తింపబడుట అసంభవము అగును కదా!.

లోకమున వినాశమునువేది రెండు విధములు— బాధయు, ధ్వంసంబును. అందు యధార్థమగు వస్తువులు దండ, తాడనము మొదలగు వానిచే నశించుట ధ్వంసము. బ్రాంతి సిద్ధములగు వస్తువులు జ్ఞానముచే తొలగిపోవుట బాధ. ఈ రెంటిలోను ఏ వస్తువులు బాధింపబడునో అనగా జ్ఞానముచే తొలగిపోవునో అవి వాస్తవముగ అసత్యములై, బ్రాంతి సిద్ధములై వుండి తీరవలయును. “జ్ఞానాదేవతుకై వల్యం” “జ్ఞానము వలననే ఏకత్వము” “తనకంటె ఇతరమగు పదార్థములేదు అను విశ్వయము వలన మోక్షము కలుగును” అనుశ్రుతి “ఈ భేదభావమునకు జ్ఞానమే నాశకము” అని చెప్పుచున్నది. ఈ ప్రమాణము వలన భేద దృష్టికి ఆధారమగు ప్రపంచము బ్రాంతి సిద్ధమే, అసత్యమే అని నిర్ణయింపవలయును. ఈ సిద్ధాంతముకూడ “మాయా మాత్రమిదం ద్వైతం అద్వైతం పరమార్థతః” అనగా ఈ భేద మంతయూ మాయ. “యామా సామాయ” అను పుతృత్తిచే సంపూర్ణముగ అసత్యమైనదియే. వాస్తవ స్థితిలో “భేదమేలేదు.” అను మొదలగు స్మృతులు అనేకము నిర్ధారణము చేయుచున్నవి—

మన ఏవాఖిలం విశ్వం సృజిత్య త్రతునోవిధః

స్వప్నవన్నహి స్వప్నార్థో బ్రహ్మణా సృష్ట ఈక్షతే.

మ.ద. 60.

ఈ విధముగా ఆ మనస్సే నామరూపముల నన్నింటిని అనగా ప్రపంచమంతటిని కల్పించుచున్నది. వాస్తవ స్థితిలో ఆ వరబ్రహ్మమునందు లేని నామరూపములు మనస్సుచే సంస్కారానుసారముగా కల్పింపబడి “ఇది ప్రపంచము” అని వ్యవహరింపబడుచున్నది. ఇట్లు ఆ మనస్సే ప్రపంచమును సృజించి బ్రహ్మరూపుడగు పురు

మనకు గూడ సంసార బంధమును కలిగించుచున్నది. అనగా “సంసారము వాస్తవము” అను భ్రాంతిని కలిగించుచున్నది. కావున బంధమోక్షములకు మనస్సే మూలకారణము.

“మన ఏవ మనుష్యాణాం కారణం బుధమోక్షయోః” అనగా “బంధమోక్షములకు మనస్సే కారణము” అను స్మృతి ఈ విషయమునే నిరూపించుచున్నది.

ఈ మనస్సే ప్రపంచమునకు సృష్టికర్త. ఈ సంసారము మరియు ప్రపంచములు మనస్సుచేతనే కల్పింపబడినవి అనుటలో సంశయమింతయైననులేదు. మనస్సు ఏ జాగ్రత్ స్వప్నావస్థలయందు సంచరించుచుండునో అప్పుడే ఈ సంసారము కానవచ్చుచున్నది. ఏ సుషుప్తి మూర్ఖలయందు ఆ మనస్సులేదో అప్పుడు ఈ ప్రపంచముగూడ కానవచ్చుటలేదు. కావున ఈ ప్రపంచము మనస్సుతోకూడియే యున్నది. దాని లయముతో లయమగుచున్నది. ఈ కారణమువలన, లోకానుభవమును బట్టిచూచినను, అన్వయవ్యతిరేకన్యాయములు—అనగా మనస్సు వుండిన జాగ్రదాదులయందు ప్రపంచమువున్నది. అనుట అన్వయము. మనస్సులేని సుషుప్తి అవస్థయందు ప్రపంచములేదు అనుటవ్యతిరేకము. ఈన్యాయమును అనుసరించి విమర్శించిచూచినను సంసారము మనఃకల్పితమే అని సిద్ధాంతమగుచున్నది.

“యత్రయత్ర మనఃస్ఫూర్తి తత్రతత్ర జగత్రయం,

యత్రయత్రమనోనాస్తి తత్ర తత్ర నకించన” మ. ద. 63.

సంసారము మనఃకల్పితమే. ఈ కారణమువలన మనస్సుకలిగిన ప్రపంచము కలుగును. అదిలేకున్న ప్రపంచంబునులేదు. సంసారంబునులేదు. కావున ఈ మర్మమును ఎఱింగినవానికి అనగా ఆత్మకును ప్రపంచమునకును ఎట్టి సంబంధములేదనియూ, సర్వంబునుబ్రహ్మమే, వాస్తవస్థితిలో ఈ ప్రపంచముగూడ బ్రహ్మమునందే కల్పింపబడినదనియు, ఎఱింగినవానికి ఎప్పటికిని దుఃఖమేలేదు. ఇదియే యధార్థము. ఈ కారణమువలన ప్రపంచము బ్రహ్మమునకంటె భిన్నమను భ్రాంతిని వదలి “సర్వమును బ్రహ్మమే, ప్రపంచమనునది వేఱుగలేదు.” అని గ్రహింపవలయును. ఇట్లు గ్రహించుటయే పరమ్యగ్ దృష్టి. ఈ విధముగా చూచినచో భేదభ్రాంతికిని, దానివలన కలుగు వివిధ దుఃఖములకును మనస్సే మూలకారణము. కావున మోక్షార్థగల ప్రతి పురుషుడును అన్నిటికంటె ముందుగా మనోనిగ్రహమును అనగా మనస్సునందలి వికారములతో సంబంధింపకుండుటను చేయవలయును. దానివలన ఆ మనస్సు వానికి విరుద్ధముగా ఆ ప్రపంచమును కల్పింపదు. అనాది వాసనాబలమువలన ఒకవేళ ఆ

ప్రపంచము కానవచ్చినను దానియందు భేదదృష్టిని కలిగింపదు. దుఃఖమును కలిగించదు.—

“సర్వానర్థనిదానం మన ఏవ భవత్య ముష్యపురుషస్య,
తన్మనసో నిగ్రహణం కర్తవ్యంబంధము క్తయే పుంసా” మ. ద. 65.

సుషుప్తి అవస్థయందు బుద్ధి తనకు కారణమగు అజ్ఞానమునందు లయమైనప్పుడు జాహ్నంతర పదార్థము లెవ్వియును తోచుటలేదు. ఇట్టి అనుభవము అందరియందును కలదు. కావున ఈ సర్వప్రపంచంబును ప్రత్యగాత్మయందు అజ్ఞానముచే ఆరోపింపబడినదియే. ఏక స్వరూపుడగు ఆత్మను భిన్నరూపునిగా భావించుటకంటె అవివేకము ఏమియున్నది? సర్వసాక్షియగుటచే దేనితోను సంబంధింపక ఏ వికారంబునులేక వుండువానిని కర్తృత్వ భోక్తృత్వాది వికారముక్తునిగాను, సర్వవిషయములతోను సంబంధము కలవానినిగాను భావించుటకంటె మూఢత్వము వేతేమివుండును? ఏ కార్యములను చేయక శాంతుడై వుండువానిని కర్తగా తలంచుటకంటె వెట్టితనము మరేదికలదు? ఆత్మయందు ఆరోపింపబడినవేకావున ఈ ప్రపంచము, సర్వధర్మములు, సర్వవ్యవస్థలు, వర్ణాశ్రమాదులు, స్వామి భృత్యభావములు, దేవత్వ ఉపాసకత్వములు, మొదలగునవన్నియును అసత్యములే. సత్యములుగా గానవచ్చుటయే గాని అందు యధార్థము కొంచమైననులేదు. బుద్ధిచే ఆత్మయందు కల్పింపబడిన స్వప్నప్రపంచము లేనిదగుచుండగా అట్టి ధర్మమేగల జాగ్రత్ ప్రపంచము మాత్రము ఎట్లు సత్యము కాగలదు? సుషుప్తి అవస్థయందు కానరాకుండుట రెంటికిని సమానమే గదా! కావున ఇందు యధార్థమేమియునులేదు. “నవిరోధో నచోత్పత్తి ర్నవంద్యో నచశాసనం. నముముక్షు నముక్తిశ్చ ఇత్యేషా పరమార్థతా” అనగా ఆటంకము లేక వినాశము అనునదిలేదు. ఉత్పత్తియులేదు. నమస్కరింపదగువాడును, నమస్కరించువాడునులేదు. అజ్ఞు అనునదియులేదు, మోక్షేచ్ఛయు, ముక్తియునులేదు. ఇదియే పరమార్థము.” ఉత్పత్తి వినాశాదులు కలవనుట భ్రాంతియేగావి యధార్థముకాదు.

విచారించి చూచిన ఈ ప్రపంచము స్వప్నమువంటిది. లోకములో ప్రతి వాడును స్వప్నమును అనుభవించుచునే యున్నాడు. జాద్రవస్థయందువలనే స్వప్నావస్థయందును కర్తృత్వ, భోక్తృత్వాది ధర్మములను సాక్షియందే ఆరోపించుచు “నేను కర్తను, నేను భోక్తను” అని తలంచుచునేయున్నాడు. అయినను మేల్కొనిన పిదప కొన్ని కొన్ని సమయములయందును, స్వప్నమును గాంచుచున్న సమయమునందును, ఆ స్వప్నసంసారమును సత్యముగా మాత్రము భావించుటలేదు. వాస్త

వమును విచారించిన జాగ్రదవస్థ యందలి సంసారముగూడ అట్టిదియేగదా! దీనిని మాత్రము వీల సత్యముగా భావింపవలయును? కావున సంసారమంతయు యదార్థముగా లేనిదే. “నహిస్వాప్నిక సంసారః కర్తృ భోక్తృత్వ లక్షణః. సత్యం సమీక్ష్యతే తద్వ జ్ఞాగ్రత్కలేపి సాక్షిణః” ఒక కారణము నుండి ఒక వస్తువు జనించిన అది ఆ కారణముకంటె వేఱుకానేరదు. మట్టి నుండి జనించిన కుండ ఆ మట్టికంటె వేరుకానేరదు. నామరూపములు తప్ప అంత కంటె ఆ మట్టికిని ఆ కుండకును భేదము ఏమియులేదనుట సర్వానుభవ సిద్ధము. ఇట్లే ప్రతి స్థలమునందును చూడవచ్చును. సువర్ణభూషణములు ఆ సువర్ణ మునకంటెను, లోహాపాత్రములు ఆ లోహముకంటెను, దారుమయ పదార్థములు ఆ దారువునకంటెను, తరంగ బుద్బదాదులు ఆ జలమునకంటెను ఇట్లే ప్రతి పదార్థం బును దాని ఉపాదాన కారణముకంటె వేఱుకాజాలదని ఎల్లప్పుడూ స్పష్టముగా తెలియు చునే యున్నది.

వాచారంభణం వికారో నామధేయం మృత్తికేత్యేవసత్యం” అనగా—

ఈ నామములు వ్యవహారమునకు మాత్రమే ఉపయోగించువని కాని వస్తువునకు అనగా పదార్థమునకు భేదమును కల్పించునని కావు. రూపములు గూడా అట్టివే. కావున బాగుగా విచారించి చూచిన కుండ మట్టికంటెను, లోహాపాత్రములు ఆ లోహ మున కంటెను వేఱుకానేరవు.” అని శ్రుతి ఈ విషయమునే బ్రహ్మ ప్రపంచముల అభేదమునకు దృష్టాంతముగా చెప్పుచున్నది. ఈ కారణమువలన ఈ ప్రపంచమం. తయును అనగా చేతనాచేతన రూపమగు ఈ ప్రపంచమంతయు ఆ బ్రహ్మముల కంటె వేఱు కానేరదు. దీనికి అనగా ఈసర్వప్రపంచమునకు ఉపాదాన కారణము ఆ బ్రహ్మమే. యత్కార్యం యస్తుతన్మాత్రమేవ విద్ధి విరోకితం, మృద్బటాదౌ తతః సర్వం బ్రహ్మమాత్రమిదం జగత్” ఈ విధముగా ఉపాదానకారణమగు బ్రహ్మము నకు, కార్యమగు ప్రపంచమునకును భేదము లేకుండుట శ్రుతియుక్త్యనుభవపూర్వ కముగా సిద్ధాంతమగుచున్నది. కావున బ్రహ్మమునకంటె భిన్నమగు పదార్థము ఒక్కటియైనను వుండుటకు వీలులేదు.

జీవులు చేతన ప్రపంచము. తక్కిన పదార్థజాలమంతయు అచేతన ప్రపంచము. ఈ రెంటికంటె బ్రహ్మము వేఱుగా వున్నాడని మనము ఇదివరకు భావించు చుంటిమి. బాగుగా విచారింపగా ఇప్పుడు ఆచేతనా చేతన ప్రపంచములు రెండును బ్రహ్మమున కంటె వేఱుకావని తెలియచున్నది. ఈ కారణము వలన “భేదము

కలదు" అనుటకే అవకాశములేదు. కావున బ్రహ్మము ఎప్పటికీ అద్వితీయుడే. బ్రహ్మమునకంటె భిన్నమగు పదార్థము త్రికాలములయందును లేదు.

"కారణము లేక కార్యమువుండదు." పై యుక్తిచే భేదకారణములేదు. కావున భేదంబునులేదు. కాని ఇచ్చట ఒక ఆశంకకలుగుటకు అవకాశము ఏర్పడుచున్నది. అది ఏదన? కుండపుట్టుటకు మట్టివలెనే కుమ్మరికూడా కారణమగుచున్నాడు. మరియు పుత్రునకు తండ్రికారణమగుచున్నాడు- ఈ ఇరువురికిని అనగా ఇట్టి కార్యకారణము లకు అభేదము చెప్పుటకు వీలులేదుకదా!" అని అన్నచో జగత్తుయొక్క ఉత్పత్తి విషయమున సంశయము ఇసుమంతయైననులేదు. ఏలయన-శాస్త్రజ్ఞులచే అంగీకరింపబడిన జగదుత్పత్తికి కారణములు రెండు—

1. ఆరంభము

2. పరిణామము

(1) తంతువులు పటమును — బట్టను-ఏర్పరచినట్లు కారణపదార్థములు కార్యమును ఏర్పరచుట ఆరంభమనబడును.

(2) పాలు పెరుగు అయినట్లు కారణము కార్యరూపముగా పరిణమించుట పరిణామము అనబడును.

మూడవ కారణమేదియు శాస్త్రసమ్మతముగాలేదు. కావున ప్రపంచమునందును లేదనియే చెప్పవలయును. పైనజూపిన రెండు సందర్భములయందును అనగా కారణము కార్యరూపమును ఆరంభించినను, తద్రూపతో పరిణమించినను, ఉపాదాన కారణకార్యములకు భేదములేకపోవుట ఒక విధముగా జూచిన యధార్థమే అయినను, పరస్పర విరుద్ధలక్షణములను బట్టి అనగా కారణమగు పాలకంటె కార్యమగు పెరుగు అనేక లక్షణములయందు విరుద్ధమైయున్నది, అను మొదలగు కారణము లను బట్టి భేదముగూడ యధార్థమేయని చెప్పవలసివచ్చుచున్నది. "పాలు పెరుగు కాదు. పెరుగుపాలుకాదు. గుడ్డ నూలుకాదు." అనుమొదలగు వ్యవహారములు ఇందులకుసాక్షులు. కావున "భేదమనునది బొత్తుగనేలేదు" అనుసిద్ధాంతము సరికా నేరదు. నిమిత్తకారణ కార్యములకు భేదము ఎప్పటికిని ఒప్పుకొనక తప్పదు. ఇదియునుంగాక" బ్రహ్మము ప్రపంచమునకు ఉపాదాననిమిత్తకారణములగుటచే ఒక అంశమున అభేదమును సాదించినను, రెండవ అంశమున భేదమును అంగీకరించియే తీరవలయునుగదా! కావున అభేదమే వేదాభిప్రాయమగుట యుక్తి యుక్తముకాదు. అని అన్నచో—

(3) వివర్తవాదము—ఆరంభ పరిణామములవలెనే “వివర్తము” అనుమరియొక ఉత్పత్తికారణము గూడకలదు. భ్రాంతిచే ఒక వస్తువును మరియొక దానినిగా గ్రహించుట దాని స్వరూపము. ఇది అందరి అనుభవమునందువున్న విషయమే. క్రొత్తదేమీకాదు. అందుచే ఇది అప్రామాణికముకానేరదు. అభేదవాదమును ప్రతిపాదించు అద్వైతులు “బ్రహ్మము ప్రపంచమును ఆరంభించెను” అనికాని, బ్రహ్మము ప్రపంచరూపముగా పరిణమించెను” అనికాని చెప్పుటలేదు. విత్తనమునుండి వృక్షము జనించినట్లుగాని, తండ్రినుండి పుత్రుడు కలిగినట్లుగాగాని, బ్రహ్మమునుండి ప్రపంచము ఉత్పత్తి అయ్యెననికాని చెప్పుటలేదు. మరియుమనిన, మూడవదియగు వివర్తమునే ప్రపంచోత్పత్తికి కారణముగ నిర్ణయించు చున్నారు. బ్రహ్మమే జగద్రూపముగ కానవచ్చుచున్నదియేగాని వేతేమికాదని వారి అభిప్రాయము. జగదుత్పత్తి విషయమున రూపసిద్ధాంతము ఇది— ఈ సిద్ధాంతమును ఆధారముగ జేసుకొని విచారించిన బ్రహ్మనకును, అనగా వివర్తాధిష్ఠానమైన బ్రహ్మమునకును, ప్రపంచమునకును, భేదము ఎన్నటికిని కలుగనేరదు. ఇప్పుడైనను “బ్రహ్మమువేఱు, ప్రపంచమువేఱు” అను వ్యవహారముకలదు. కావున జగద్బ్రహ్మలకు భేదముకూడ యధార్థమయ్యే యుండవలయును అను సంశయముకలిగెనేని, దానికి సమాధానముగ ఈ క్రిందివిధముగా విచారించ వలసియుండును—

రెండు పదార్థములను అనగా ఉపాదానకారణంబును, మరియు దాని కార్యమును సత్యములై యుండినచో, అట్టి భేదము ఒకవేళ వాస్తవమైనను కావచ్చునుకాని ఇచట అట్లులేదు. భ్రాంతిచే కల్పింపబడిన పదార్థమునకు వాస్తవమగు స్వరూపమే వుండదు కదా! భ్రాంతియున్నంతవేళే ఆ కల్పిత వస్తువు కానుపించును. ఆ భ్రాంతి తొలగిన తోడనే ఆ వస్తువు కానరాదు. కావున దానికి అనగా ఆ కల్పిత పదార్థమునకు భ్రాంతి కంటె అతిరిక్తమగు రూపమే లేదు. భ్రాంతియే జ్ఞానము కావున ఆ కల్పితవస్తువునకు జ్ఞానము కంటె అతిరిక్తమగు రూపములేదు. బ్రహ్మమన్నచో జ్ఞానమే ఆయన స్వరూపము. ఈ విధముగా అధిష్ఠానమగు బ్రహ్మమునకును, దానిపై ఆరోపితమగు ప్రపంచమునకును జ్ఞానమే రూపమైన ఈ రెంటికిని ఎటువంటి భేదము కానరాదు. కావున అభేద సిద్ధాంతమునకు ఎటువంటి భంగము కలుగనేరదు. “వేదం జాతమితి బ్రూమోవయ మద్వైతవాదినః కింతు బ్రూమో జగత్సర్వం వివర్తం బ్రహ్మణ స్త్వీతి”

వివర్తకారణము వలన జనించిన-వస్తువు అధిష్ఠానమునకు ఎటువంటి వికారమును కలిగింపజాలదు. ఆరంభ పరిణామమువలన జనించినవి మాత్రము కారణ

మునకు వికారము కలిగించును. వివర్తమునందు అధిష్ఠానముగఁ పదార్థమే ఉపాదానకారణము. ముఖ్యముగఁ అజ్ఞానమే ఆకల్పిత పదార్థమునకు ఉపాదానమైనను, అధ్యరములేక కేవలము అజ్ఞానము మాత్రమే ఎటువంటి నూతన పదార్థమును కల్పింపజాలదు.

కావున ఆ అధిష్ఠాన అజ్ఞానములకు సంబంధము ఏమియులేకున్నను, ఏదోయొకవిధముగ దానికి సంబంధము కల్పించి" అధిష్ఠానమే ఆరోపితమునకు ఉపాదానకారణము అని వ్యవహరింపబడుచున్నది.

బాగుగా విచారించి చూచిన ఆ కల్పితపదార్థము అధిష్ఠానమునుండి జనించెననుటయే అసత్యము మగును. కావున వివర్తమునందు కారణమునకు ఎట్టి వికారమును కలుగనేరదు. ఇట్లుగుటచేతనే ఆరంభ పరిణామముల యందువలె వివర్తమునందును "కారణమునకంటె కార్యమువేఱు" అని తలంచుటకై నను వీలులేదు. వాస్తవమున ఆరంభ పరిణామములయందు గూడ కార్య కారణములకు నామరూప భేదములకంటె ఇతర మగు భేదమేమియు లేకపోవుటచే అచ్చట కూడ ఉపాదానకారణముకంటె కార్యము వేఱునుట కుదరదు. అదియునుగాక అసలు "భేదము" అనగా ఏమి అని విచారించి దానికి లక్షణము చెప్పవలయునన్న "అన్యోన్యాశ్రయ దోషము అనగా ఒకదానిని మరియొకటి ఆశ్రయించి యుండుట అను దోషము వచ్చును. అది ఎట్లునిన—భేదమునకు లక్షణము చెప్పవలెనన్న మొదట "రెండు పదార్థములు కలవు" అను విషయమును తెలుసుకొనవలసి యుండును. పరస్పరము ప్రత్యేకముగ నుండు రెండు వస్తువులను ఆశ్రయించి వాని విభాగమును తెలియజేయు గుణమునకు "భేదము" అని పేరు. ఇదియేకదా భేదమునకు లక్షణము, అయితే అవి రెండు వస్తువులు కావు అని తెలిసికొనుటకంటె ముందుగా "భేద" మనగా ఏదిమో తెలిసికొనవలసియుండును. భేదమును తెలియనివాడు "ఇవి రెండు వస్తువులు" అని ఎట్లుభావింప నేర్చును? ఏలయన ఎవ్వనికిని రెండు వస్తువులు ఒకే సారి కనుపించవు. ఉదాహరణమునకు రజ్జువును చూచువానికి సర్పము కనుపించదు. సర్పమును చూచువానికి రజ్జువు కనుపించదు. అట్లే అబ్రహ్మవిద్యాపారంగతునకు బ్రహ్మమే కనుపించును. ప్రపంచము కనుపించదు. విద్యావిహీనునకు ప్రపంచమే కనుపించును. బ్రహ్మము కనుపించదు. కావున జ్ఞానికి ప్రపంచములేదు అజ్ఞానికి బ్రహ్మము లేదు. ఉన్నది ప్రపంచమొక్కటియే. అట్లే జ్ఞానికి ప్రపంచము లేదు.

ఉన్నది బ్రహ్మయొక్కటియే, కావున ఎవ్వనికి రెండు పదార్థములు అనగా బ్రహ్మము ప్రపంచము ఒక్కసారిగా కనుపించవు. అప్పుడు నిర్ణయమేమన ఉన్నది ఒక్కటియే పదార్థము; రెండు పదార్థములు లేవు. కావున భేదమునుగూర్చి తెలియక పూర్వము రెండు వస్తువులను గురించి తెనుసుకొనుటకును; రెండు వస్తువులను తెలుసుకొనక పూర్వము భేదమును గూర్చి తెలుసుకొనుటకును సాధ్యముకాదు, ఇట్లుగుట చేత భేదమునకు లక్షణము చెప్పుటకే అనగా “భేదముకలదు” అని, నిరూపించుటకే సాధ్యము కాదు.

ఇది ఇట్లుండగా— ప్రస్తుతము పైన చెప్పబడిన వివర్తవాదమును గురించి విచారించి చూచిన బ్రహ్మమున కంటె ఇతరమగు రెండవ పదార్థమే లేదనుటకు ఈ వాదము- వివర్తవాదము-ఒక్కటియే చాలును. ఈ వాదమును గ్రహించుట కూడ సులభమే. లోకమున ఎండమావులయందు భ్రాంతిచే నీరు తోచినప్పుడు ఆ ఎండమావులకు ఎటువంటి మార్పును కలుగుటలేదు. త్రాటి యందు సర్పము తోచినప్పుడును ఆ త్రాటియందు ఎట్టి మార్పును కలుగుటలేదు. రెండవ పదార్థము ఆ త్రాటి నుండి జన్మించలేదు. అట్లే ఇచ్చటను బ్రహ్మమునందు అజ్ఞానము వలన ప్రపంచ భ్రాంతి కలిగినను, ఆ బ్రహ్మమునకు ఎట్టి మార్పును కలుగదు. ఆయన నుండి రెండవ పదార్థమును జనింపదు. ఎండమావులే అజ్ఞానమువలన నీరుగా తోచినట్లు ఆ బ్రహ్మము అజ్ఞానమువలన ప్రపంచరూపమున తోచుచున్నాడు. వాస్తవమగు స్థితికి ఎప్పటికిని భేదము కలుగనేరదు. ఇది అంతయు అనుభవ సిద్ధమగు విషయమే. — “మరుదేవాంబు రూపేణ యదైవాభాత్య విక్రియః, రజ్జురేవాహి రూపేణ యథాభాత్య వికారిణీ, తదైవ జగదాకృత్యా బ్రహ్మైవాభాత్య విక్రియః” ఈ విధముగా వివర్తముచే జనించిన వస్తువు ఉపాదాన కారణమునకు ఏ విధమగు మార్పును కలిగింప లేక పోవుటచేతను, యధార్థస్థితిలో కారణముకంటె భిన్నముగ కార్యము జనించుననుటయే అసత్యము అగుటచేతను కార్య పదార్థము బొత్తుగ లేనిదగుచున్నది. అనుభవమునుబట్టి బాగుగా విచారించి చూచిన ఆరోపింపబడిన వస్తువు ఆధిష్టానమును ఎరుంగకుండుటచే తోచుటయేగాని మరియుమియు అనగా అందు యధార్థమేమియు కానరాదు. కావున ఎండమావులను ఎఱుంగని వారలకు అవి నీరుగా తోచినట్లు బ్రహ్మము యొక్క స్వరూప స్వభావములు ఎఱుంగని వారికి ప్రపంచము సత్యముగా అనగా బ్రహ్మభిన్నముగా తోచుచున్నది “అపశ్యతామధిష్ఠానం షశ్వం భాతీయదార్దవత్, అదృష్ణ మరుదేశానాం మరీచి సలిలం యథా.”

కావున ఈ ప్రపంచమును ఆరోపించుటకు ఆధారమగు అద్వితీయ పర బ్రహ్మమును ఎఱింగినచో ఈ ప్రపంచమంతయును బ్రహ్మరూపమే అగును. “ఇవి ఎండమావులు” అని ఎఱింగిన వెంటనే అంతకుపూర్వముతోచుచున్న నీరు ఆ ఎండ మావులకంటె వేరుగా తోపక ఎండమావులే అయినట్లు ఈ ప్రపంచమును ఆ బ్రహ్మ మునకంటె భిన్నముగ తోపదు. ఈ సిద్ధాంతమును అనుసరించి ప్రపంచము భ్రాంతి కల్పితమే అగుటచే, భ్రాంతి కల్పితములగు జలములు “ఇవి ఎండమావులు” అను జ్ఞానము కలుగగానే అవి ఎండమావులే అయినట్లు “ఇది బ్రహ్మము” అని అధిష్ఠానమును తెలుసుకొనగానే అది; ఆ ప్రపంచము కేవలము బ్రహ్మరూపముగానే మిగిలిపోవును. ఆ బ్రహ్మమునకంటె వేరుగా ఏ పదార్థమును కానరాదు. లోకమున భ్రాంతి కల్పితములన్నియును అధిష్ఠానజ్ఞానము కలుగకుండునంతవరకే, ప్రత్యే కముగాను, సత్యముగాను వున్నట్లు తోచును గాని అధిష్ఠానజ్ఞానము కలిగినపిమ్మట దానికంటె అనగా ఆ అధిష్ఠానమునకంటె వేరుగా కానరావనుట సర్వానుభవ సిద్ధ మగు విషయమే. “మరొ దృష్టస్య తోయస్య మరుజ్ఞానే నముత్తికే. యథాస్యాన్మరు మాత్రత్వం తద్దైవ జగతోఽన్యచ” కావున ఈ ప్రపంచము ఎప్పటికిని బ్రహ్మ రూపముతోనేయుండును. అధిష్ఠానజ్ఞానము కలుగగానే ఆరోపిత పదార్థములన్నియు ఇట్లే తమతమ అధిష్ఠాన స్వరూపములతో నిలిచియుండును. కాని ఎందును లయము నందవు. ఎచ్చటికిని తొలగిపోవు. ఆ విపర్లముచే జనించు పదార్థములు కేవలము అజ్ఞానముచే మాత్రమే కల్పింపబడినవి. కావున జ్ఞానముచే బాధింపబడును. కాని కాష్టాదులచే ధ్వంసముచేయబడవు. ధ్వంసమునొందు పదార్థములు తమ తమ కారణములయందు లీనములగును. ఒక కుండను కాష్టాదులచే పగులగొట్టిన ఆది తనకు కారణమగు మట్టియందు కలిసిపోవును. కాని త్రాటియందు అజ్ఞానముచే కల్పింప బడిన సర్పము అట్లు కలిసిపోవదు. వాస్తవముగా వున్నదియైనచో లయమగుట, ఉత్పత్తియగుట అను స్థితులు కలుగును. కాని త్రికాలములయందును అసత్యమేయై, అధిష్ఠానమాత్రమే అయినదానికి అట్టి విశేషములుండుట అసంభవము కదా! కావున యెట్లు చూచినను, ఆరోపిత పదార్థము అజ్ఞానముచే అధిష్ఠానమునకు భిన్నముగా తోచిన్పుడుగాని, అధిష్ఠానముచే బాధింపబడునప్పుడుగాని తమ అధిష్ఠానములకంటె భిన్నము కానేరదు. కావున ఈ ప్రపంచము బ్రహ్మరూపమే అనుటలో విరోధమేమి యును లేదు.

ఆరోపిత పదార్థములన్నియు ఎట్లు తమ అధిష్ఠానభూతములగు పదార్థములను మరియుక విధముగా భావించుటయే స్వరూపముగా గలవియై యున్నచో అట్లే ఈ ప్రపంచముగూడా బ్రహ్మమును వేరొకవిధముగా భావించుటయే స్వస్వరూపముగా కలిగియున్నది. ఎండమావులు మొదలగు హానిని మరియుక విధముగా “ఇవి నీరు మొదలగు విధములతో” భావించుటయే, అందు అనగా ఎండమావుల యందు తోచు నీటికి స్వరూపమునుటలో సంశయము ఏమియులేదు. అట్లే బ్రహ్మమును వేరొక విధముగా అనగా “ఇది ప్రపంచము” అని తలంచుటయే ప్రపంచమునకు స్వరూపమని చెప్పిన ఏల సంశయింపవలె? కావున ఎట్లుచూచినను ఈ ప్రపంచము బ్రహ్మమునకంటె భిన్నమైనది కాదు. బ్రహ్మము ఎప్పటికి అద్వితీయుడే. వేదము ఈ అభేదమునే తెలుపుచున్నది.

ఈ విధముగా బ్రహ్మప్రపంచములకు భేదము లేదని చెప్పినచో అనేక విరోధములు వచ్చును. ప్రపంచము జ్ఞాన శూన్యము. మరియుక జ్ఞాతచే ప్రకాశింపబడుచున్నది. అనిత్యమైనది. బహువిధవిభాగములతో కూడినది. అనగా అనేక వస్తువుల సంఘాతము. బ్రహ్మమన్నచో జ్ఞానరూపుడు. సర్వపదార్థములను స్వతంత్రముగా ప్రకాశింపజేయువాడు, శాశ్వతుడు. అవయవములు లేనివాడు. ఇట్టి పరస్పర విరుద్ధ లక్షణముగల జగద్రూపములకు ఐక్యము ఎట్లుకుదురును? ఒక వేళ కుదురునందురేని అప్పుడు ప్రపంచలక్షణములగు జడత్వాదులన్నియు, ఆ బ్రహ్మమునకు గూడ కలుగజూపి వచ్చును. ఇట్టిస్థితి అద్వైత్యమునందు కుదరదుగదా యన్నచో సమాధానమేమన—

విరుద్ధ ధర్మములు గల కల్పితవస్తువునకు అధిష్ఠానము అయినంత మాత్రముననే అనగా విరుద్ధ ధర్మములు గల వస్తువు అజ్ఞానముచే తన యందు ఆరోపింపబడినంత మాత్రముననే ఆ అధిష్ఠానమునకు ఆరోపితవస్తు ధర్మములు కలుగనేరవు. ఆ ఆరోపిత వస్తువులు కేవలము అజ్ఞాన కల్పితములే అగుట ఇందులకు ముఖ్య కారణము. “నైతావన్మాత్రతో బ్రహ్మ జడంభవితు మర్హతి, న దృశ్యం నావ్యనిత్యంచ నచ సావయవం తథా” ఈ విషయమున విరోధమేమియులేదు. ఎండమావుల యందు జలము ఆరోపింపబడుచున్నది. అనగా అజ్ఞానముచే ఎండమావులయందు జలమును చూచుచున్నారు. వివేకముతో విచారించిన ఆరోపిత వస్తువులు ఎప్పటికిని అధిష్ఠాన మాత్రములే కావున ఆ జలములు ఆ ఎండమావులకంటె భిన్నములు కానేరవు. ఆ విధముగా ఎండమావులయందు జలములు చూడబడినను ఆ జలమునకుగల

జల్లదనము, ద్రవత్యము మొదలగు ధర్మములలో ఒక్కటియైనను ఆ ఎండ మావుల యందు కాన వచ్చుటలేదు. ఇట్లే జడత్వాది లక్షణములుగల ప్రపంచము బ్రహ్మము నందు ఆరోపింపబడి యుండుటచే వాస్తవస్థితిలో ఆ బ్రహ్మమునకంటె వేఱుకాక పోయినను అధిష్ఠానమగు ఆ బ్రహ్మమునకు మాత్రము ఈ జడత్వాదులతో ఎటు వంటి సంబంధము కలుగజాలదు. కావున బ్రహ్మము ఎల్లప్పుడును శుద్ధుడే. ప్రపంచము ఆయనకంటె వేఱుకానిదే.

ఈ ప్రపంచము అజ్ఞానకల్పితము అగుటచే స్వాభావికముగా అసత్యము. కావున దీనియందున్న దోషములు బ్రహ్మమును బాధింపజాలవు. ఈ ప్రపంచమునకు బ్రహ్మమునకంటె ప్రత్యేక స్వరూపముండి, ఆ బ్రహ్మముతో సంబంధము కలిగి యుండునేని అప్పుడు ఈ ప్రపంచ గుణములతో ఆ బ్రహ్మమునకు వికారము కలుగ వలసి వచ్చెడిది. తనకంటె భిన్నమై, సత్యమై, విరుద్ధ లక్షణములు కలదై యున్న రెండవ వస్తువుతో సంబంధముకల వానికి ఆ వస్తువుయొక్క ధర్మములతో సంబంధము వుండక తప్పదుగదా! ప్రస్తుతస్థితి మాత్రము అట్టిదికాదు. కావున బ్రహ్మము ఎల్లప్పుడునూ శుద్ధుడే. “అట్టిసందర్భము అనగా ప్రపంచమునకు స్వయముగా రూప ముండుటయు, బ్రహ్మమునకంటె వేఱై యుండి, ఈ ప్రపంచము బ్రహ్మముతో సంబంధపడుటయు” అను సందర్భము ఇచ్చటలేదు.

ఈ ప్రపంచము అజ్ఞాన బలమువలన నిర్వికారుడగు బ్రహ్మమునందు తోచు నది మాత్రమే యగుటచేత దీనికి ప్రత్యేకముగా స్వరూపముండుటకు వీలులేదు. ఎండ మావులయందలి నీటివలె ఒక అధిష్ఠానముపై అజ్ఞానమువలన తోచునట్టి రెండవ పదార్థమునకు ప్రత్యేక స్వరూపమే వుండదు. అది ఆయధిష్ఠానము మాత్రమే అయి వుండును. లోకమున ఎండమావుల నీటికి ప్రత్యేక స్వరూపము వుండుట ఎవ్వరును చూచి వుండలేదుకదా! అట్లే ప్రపంచమునకు ప్రత్యేకస్వరూపము లేదు. అట్లు గాక దానికి ప్రత్యేక స్వరూపము వుండి వుండినచో పూర్వపు సంశయమును అనుసరించి “బ్రహ్మప్రపంచములు ఒక్కటియైనచో ప్రపంచధర్మములు బ్రహ్మమునకు కలుగవలయును” అను అవకాశముండును. కాని ఇప్పుడు అట్టి సంబంధము బొత్తుగనేలేదు. పూర్వపక్షమునకే అవకాశము లేదని మరిదానికి సమాధానమును వెదకుట వ్యర్థము కదా!

వాస్తవస్థితిలో సర్వవ్యాపకుడు, సూక్ష్మరూపియు అగు ఆ బ్రహ్మమే అజ్ఞానము వలన ప్రపంచముగా తోచుటయేగాని వేఱొక పదార్థమేదియును లేదు.

వస్తువునందు ఏమియు మార్పులేకున్నను ప్రమాదవశమున, లేక భ్రాంతి వశమున త్రాడు పొమైకానవచ్చినట్లు, స్వయముగ నిర్వికారుడయ్యు, ఈ బ్రహ్మము భ్రాంతిచే జగద్రూపముగా కానవచ్చుచున్నాడు. ఇది అంతయును చూచువాని దోషమే గాని ద్వితీయ వస్తుసద్భావము అనగా బ్రహ్మమున కంటె భిన్నమగు రెండవ వస్తువు వుండటచే మాత్రముకాదు. “గ్రహీతుర్గ్రహదోషేణ బ్రహ్మైవ జగదాత్మనా, ఆభాతం సర్వప్రదజ్జర్యధా తద్వద విక్రియం” బాగుగా విచారించి చూచిన ఆరోపిత పదార్థము ఏదియు అధిష్ఠానమున కంటె భిన్నముగ వుండదు. త్రాటియందు భ్రాంతిచే సర్పము తోచుట అందరకు తెలిసిన విషయమే. ఆ సర్పమునకు అధిష్ఠానమై ఆ త్రాటికంటె భిన్నమగు రూపము లేక భిన్నమగు వునికి అనగా ప్రత్యేక పదార్థముగా వుండ గలుగుట కలదని ఎన్నియుక్తులచే నైనను సాధించుట సాధ్యముకాదు. ప్రపంచానుభవమునకును అట్టి సిద్ధాంతము—త్రాటియందు తోచుచున్న సర్పము ఆ త్రాటి కంటె భిన్నముగ వున్నదను సిద్ధాంతము విరుద్ధమగును. ఎవ్వరును త్రాటికంటె భిన్నముగ అందలి పామును చూచిఎరుగరు. ఇదియే సత్యము. ఈ కారణము వలన ఎప్పటికి భ్రాంతి కల్పితములైన పదార్థములు తన అధిష్ఠానము కంటె భిన్నములు కానేరవు. ఈ సిద్ధాంతము రోకానుభవ విరుద్ధము కాదని పండితులకు తెలిసిన విషయమే.

కొయ్యతో చేయబడిన ఏనుగు ఆ కొయ్య కంటె ఎప్పటికిని వేఱుకానట్లు ఈ ప్రపంచము గూడ దానికి ఉపాదాన కారణమగు బ్రహ్మమున కంటె వేఱుకానేరదు. “కొయ్యతో చేయబడిన ఏనుగు భ్రాంతి కల్పితము కాదుగదా!” ఈ దృష్టాంతము భ్రాంతి కల్పితమగు ప్రపంచ విషయమునకు ఎట్లు సంబంధించును? అన్నచో— వివర్తము వలన జనించునవన్నియు భ్రాంతి కల్పితములే కానక్కరలేదు. ఒక వస్తువునందు భ్రాంతిచే ఆరోపింపబడిన పదార్థమునకు వివర్తము ఎట్లు కారణము అగుచున్నదో ఆ వస్తువును మరియొక విధముగా ఏర్పరుచుటచే కలిగిన వస్తువునకు గూడ ఆ వివర్తమే కారణమగును. భ్రాంతిచే ఒక స్తంభమునందు ఆరోపింపబడిన పురుషునకు వివర్తము ఎట్లు కారణమగుచున్నదో అట్లే ఉలి, బాడిసె, మొదలగు సాధనముల సహాయము వలన ఆ స్తంభమునందే ఏర్పరచబడిన పురుషునకు అనగా పురుష ప్రతిమకు గూడ వివర్తమే కారణమగును. “వివర్త” పదమునకు “మార్పు” అనియే అర్థము. అందుచే పై దృష్టాంతము అయుక్తము కానేరదు. “నభిద్యతే యథాదంతి స్వస్వరూపేణ దారుణః, స్వరూపేణ తథావిశ్వాం బ్రహ్మణో నైవ భిద్యతే” అనగా కొయ్యతో చేయబడిన ఏనుగు ఆ కొయ్యకంటె ఎప్పటికిని

వేఱుకానట్లు ఈ ప్రపంచము గూడ తనకు ఉపాదాన కారణమగు బ్రహ్మమున కంటె వేరుకానేరదు. ఈ విధముగా ప్రపంచము బ్రహ్మమున కంటె వేఱై వుండుటకే వీలులేదు. కావున శ్రుతి, స్మృతియుక్తులనుసరించియు, స్వానుభవమును బట్టియు విచారించి చూచిన ఈ ప్రపంచమంతయు బ్రహ్మమే యగును. “మాయా మాత్ర మిదంద్వైతం” అను మొదలగు శ్రుతులును “ద్వైతముమంతయునులేనిదే, మాయమాత్రమే” అని చెప్పుచున్నవి. “అహం సర్వస్య ప్రభవః” నేనే ఈ సమస్త ప్రపంచమును కలిగించుచున్నాను” “విష్టాభ్యాహమిదం కృత్స్నమేకాంశేన” “అనగా ఈ సర్వము ఒక అంశచే ఆవరించి యున్నాను” అనియు వాస్తవమున పరబ్రహ్మమునకు అంశములు అంటూ ఎటువంటి పరిచ్ఛేదత్వము లేకున్నను, ముముక్షువులకు “బ్రహ్మము ప్రపంచాతీతుడు” అని వివరముగా తెలియుటకై ఇట్లు చెప్పబడినది. “అను మొదలగు స్మృతుల చేతను, ఈ విషయమే స్పష్టము చేయబడి యున్నది. కావున బ్రహ్మమునకంటె భిన్నమగు వస్తువు లేనేలేదు.

జగద్బ్రహ్మలకు ఏ విధమైన భిన్నత్వము లేకపోవుటకు ముఖ్యకారణము ప్రపంచము బ్రహ్మ వివర్తమగుటచే అధిష్ఠానమునకంటె వేఱుగా స్వస్వరూపమును కలిగియుండుటకు అవకాశము లేకపోవుటయే. త్రాటియందు ఆరోపింపబడిన పాము వలె ఏ పదార్థము దేని వివర్తమైయుండి దేనికంటె భిన్నరూపము కలది కాకుండునో అది దానికంటె అనగా ఆ అధిష్ఠానముకంటె వేఱుకానేరదు. ప్రస్తుతము ఈ ప్రపంచము గూడ బ్రహ్మవివర్తమగుటచే ఆ బ్రహ్మము కంటె వేఱు కానేరదు. కావున సర్వము దాని అధిష్ఠానమగు రజ్జువున కంటె వేఱుకానట్లు ఈ ప్రపంచము గూడ స్వాధిష్ఠానమగు బ్రహ్మమునకంటె వేఱుకాదు. అందువలన పైన చెప్పబడిన సిద్ధాంతము దృఢమగుచున్నది. “విశ్వం బ్రహ్మభిన్నం అధిష్ఠానా నతిరిక్త స్వరూపత్వాత్ రజ్జుసర్పవత్” అను వాక్యము ఇందులకు ప్రమాణము.

ఈ ప్రపంచము త్రికాలములయందును పరబ్రహ్మమున కంటె వేఱుగా వుండ లేదు. దీనికి కారణము అది బ్రహ్మ వివర్తమగుటయే. అనగా “ఇది బ్రహ్మము” అని గుర్తింపలేక ఆయనను ప్రపంచరూపముతో భావించుటయే స్వరూపముగా గలది యగుటయే. మట్టియొక్క మార్పుచే అనగా “ఇదిమట్టి” అని యధార్థ స్థితిని గ్రహింపజాలక ఆ మట్టిని కుండ రూపముతో అన్యథా భావించుటచే జనించిన కుండ ఆ మట్టికంటె వేఱుకానట్లు, ఏయే పదార్థము యేయే పదార్థము యొక్క మార్పుచే కలుగునో ఆయా పదార్థము అనగా ఆ రూపము దాల్చిన పదార్థము, దానికంటె ఆ స్వాధిష్ఠానమున కంటె వేఱు కానేరదు. ఈ ప్రపంచము గూడ అట్టిదియే - అనగా పరబ్రహ్మము యొక్క అన్యథా భావముచే కలిగినదియే. కావున దీనికిని బ్రహ్మమునకును భేదము వుండుటకు వీలులేదు, అనుయొక్తి పై సిద్ధాంతమునే దృఢము

చేయుచున్నది. “ఇదంబ్రహ్మభిన్నం బ్రహ్మ వివర్తత్వాత్ మృద్వివర్త ఘటవత్” అను వాక్యము పై సిద్ధాంతమునకు ప్రమాణము.

ఈ ప్రపంచము పరబ్రహ్మమునకంటె భిన్నముకాదు. దీనికి పరబ్రహ్మము యొక్క ఉనికి కంటె వేరుగు వునికి లేకపోవుటయే ఇందుకు ప్రబలమైన కారణము. ఏ పదార్థమునకు విచారించినచో ఏ పదార్థముయొక్క వునికికంటె ఇతరమగు వునికి సంభవము కాదో ఆ పదార్థము ముత్యపు చిప్పయందు ఆరోపించబడిన వెండివలె స్వాధిష్ఠానమునకంటె వేరుకానేరదు. ఈ ప్రపంచముగూడ ఇట్టిదియే కావున ఈ ప్రపంచము తన స్వాధిష్ఠానమగు బ్రహ్మముకంటె వేరుకానేరదు. “ఇదం బ్రహ్మ భిన్నం బ్రహ్మసత్తాతిరిక్త సత్వావత్వా భావాత్ శుక్తిరూప్యవత్” అని అనుమాన వాక్యప్రమాణము. అధిష్ఠానమునకంటె ఆరోపిత పదార్థము ప్రత్యేకముగా వుండుటకు పీలులేదని ఇంతకు పూర్వమే నిరూపింపబడియున్నది. ఈ యుక్తులేగాక మరియు ఈ సిద్ధాంతమును దృఢముచేయు యుక్తులు అనేకములున్నవి. పై విషయమును సిద్ధాంతము చేయుటకై అనేక శ్రుతులు ప్రమాణములుగ లభించుచున్నవి. “ఐత దాత్మమిదం సర్వం స ఇదం సర్వం” అనియు, “విద్దీదం సర్వంబ్రహ్మ, సర్వం ఖల్విదంబ్రహ్మ, బ్రహ్మైవేదం విశ్వమిదం వరిష్ఠం. “అనుమొదలగు శ్రుతులు పై సిద్ధాంతమును ప్రమాణబద్ధము చేయుచున్నవి. ప్రపంచమునకును, బ్రహ్మమునకును, భేదము లేదను విషయమును ధృవీకరించుటయే వానికి ముఖ్యప్రయోజనముగా తెలియుచున్నది. అంతేకాదు అనేకమైన స్మృతులుగూడ పై సిద్ధాంతమును దృఢము చేయుచున్నవి—” వాసుదేవసర్వమిదం సర్వంవిష్ణుమయం జగత్ “బ్రహ్మమాత్ర మిదం సర్వం బ్రహ్మైవ సకలంజగత్” అను మొదలగు నూర్లకొది స్మృతులు పై సిద్ధాంతమును దృఢముచేయుచున్నవి.

బ్రహ్మయు, చేతనా చేతనాత్మకమగు ఈ ప్రపంచమును ఒక్కటియేయైన ప్రత్యక్ష సిద్ధంబును అగుభేదంబును; “బ్రహ్మ, ప్రపంచము” అను భేదవ్యవహారంబును ఏమగునని ఆశంక కలుగుట సహజము. ఇచ్చట ప్రపంచమునకంటె బ్రహ్మముకాని, బ్రహ్మమునకంటె ప్రపంచముకాని వేరుకాదు. ఇట్లు కాకున్నను శిజ్ఞాన సిద్ధమగు ఈ వ్యవహారమునకు; భేదవ్యవహారమునకు—ఏమియు హాని లేదు. జ్ఞానియగువానికి అనగా సర్వమును విమర్శించి చూడగలవానికి—ఈ ప్రపంచము బ్రహ్మమాత్రముగా తోచును. అట్లు విమర్శించనేరని వానికి ఆ బ్రహ్మయే ప్రపంచరూపముగా తోచును. ఇట్లుతోచుటచో విరోధమేమియునులేదు. వస్తువు ఒక్కటియే యైనను దాని తత్త్వంబును ఎఱుంగజాలని వానికి మరియు తీరుగాను, తత్త్వమును ఎఱింగినవానికి స్వస్వరూపముతోను తోచుట విరుద్ధముకాదు. దృష్టిభిన్న

త్వమువలన బ్రహ్మము-జగత్తు వేఱు వేఱుగా తోచుచుండుట సహజమే. “బ్రహ్మ త్మనా జగద్భూతి శుద్ధబుద్ధేర్మహాత్మనః బ్రహ్మైవ జగదాకృత్యా భాత్యశుద్ధధియోఽ సతః” వస్తువు ఒక్కటియేయైనను ఒక్కొక్కనికి ఒక్కొక్కరీతిగా-భిన్నరూపం గలదిగా—కనబడుతుంది—” విశ్వరూప మెంతో వింతగ నుండును, కంటిొక్కరీతి కానుపించు, రజ్జుపర్పభ్రాంతి రమణీయ మీమహి, గుణ్యరామరాయగురువిధేయ” అన్నారు ఒకకవిగారు. ఇదియేమాయ అంటే. సువర్ణంబు ఒక్కటయే అయినను, దానినుండి ఏర్పడిన కుండలాది ఆభరణములును, వాస్తవస్థితిలో అన్నియు ఆ బంగారమునకంటె వేరుకాకపోయినను, సామాన్యుని దృష్టికి “ఈ ఆభరణము లన్నియు సువర్ణమే” అని తోచదు. ఉపాదాన కారణమగు అసువర్ణమే ఆభరణ ముల రూపముతో తోచుచుండును....కొంచము విచారించి చూచినచో ఆ ఆభరణము లన్నియు సువర్ణరూపముగా అనగా ఆ సువర్ణముకంటె వేరుకావివిగా, ఒకే పదార్థ ముగా కానవచ్చును. ఇది అందరి అనుభవనందువున్న విషయమే. కావున వస్తువు ఒక్కటియేయైనను దృష్టిభేదమువలన వేరువేరు విధముగా తోచవచ్చుననుటలో సందేహమేమియులేదు.

కొంచము విచారించి చూచినగాని కుండలాది ఆభరణములన్నియు సువర్ణ మేయని గోచరమగుటలేదు. దానికి కారణము “ఇవి కుండలములు” అనునామ రూపములే మూలము. ఇట్లుగాక సువర్ణముగూడ విచారణతో ఆపేక్షలేకయే తెలియ పచ్చుచుండిన యెడల “ఇది సువర్ణము” అనువ్యవహారమే ప్రబలియుండి ఆ కుండ లములు అను వేరు నామరూపములు ఉండిఉండెడివికాదు గదా! కావున నర్వజను లును కుండలములరూపతో గాన వచ్చు సువర్ణమును సువర్ణ మాత్రముగా ఎరుంగు టకు కొంత విచారణ కావలసి వచ్చుచున్నది.

ఇట్టి స్వల్ప విషయమునందే కొంత వివేక విచారణము ఆవశ్యకమైయున్న వ్వుడు, అనాదినుండియు వచ్చుచున్న ఈ ప్రపంచ భ్రాంతిని అనగా “ఈ ప్రపంచము దీనికి ఉపాదాన కారణమగు బ్రహ్మముకంటె వేఱుకాదు” అని తెలిసికొనుటకు ఎంతటి వివేక విచారణము అవునరమో చెప్పుట కష్టము. ఈ దృష్టాంతమునందు ఉపాదాన కారణమగు సువర్ణంబును, కార్యరూపమగు కుండలంబులును రెండును ప్రత్యక్షములుగాన కొంచము విచారణచేసిన పిదప ఆ కుండలాదులను సువర్ణ రూప ముగా ఎఱుంగుట సాధ్యమగుచున్నది. కాని అనలు విషయమునందు అనగా ప్రపంచ బ్రహ్మల తిక్యతా విషయమునందు ప్రపంచము మాత్రమే కార్యరూపమున

కానవచ్చుచున్నదిగాని ఉపాదానకారణమగు బ్రహ్మము కానవచ్చుటలేదు. అందు వలన విచారమెంతచేసినను “ఈ ప్రపంచము బ్రహ్మరూపముగా వున్నది” అను విషయము తెలియవచ్చుననుట సంశయాస్పదముగావున్నది. ఆ కనబడని ఉపాదాన కారణమగు బ్రహ్మము అసలు ఉన్నదియో, లేదో అను సంశయముగూడ కలుగ వచ్చునుగదాయని అన్నచో—ఈ ప్రపంచభ్రాంతి అనగా ప్రపంచమును బ్రహ్మ రూపముగా తెలిసికొనలేకపోవుట నేడు వచ్చినదికాదు. ఇది అనాదినుండియు చిత్త మును ఆశ్రయించి ఉండియున్న అజ్ఞానము. స్వల్పవిషయమునకే కొంత విచారణ కావలసి వచ్చుచున్నపుడు ఇట్టి అనాది జనితమైన భ్రాంతిని తొలగించుకొనుటకు చాలా గొప్పవిచారణ అవశ్యకమనుటలో సందియమేమియులేదు. ఇందులకు అనగా బ్రహ్మమునందు కలుగుచున్న ప్రపంచభ్రాంతిని తొలగించుకొనుటకు ఎంతో చిత్త శుద్ధి అవశ్యకము. ఇట్టి దృఢమైన విచారణ లేకపోవుటచేతనే, ఆ భ్రాంతిజన్యమైన అజ్ఞానము గాఢాంధకారమువలె సామాన్యనిదృష్టిని ఆవరించియున్నది. కావుననే గ్రుడ్డివానికి పగటియందు తేజోమయుడగు భానుడు వెలుగుచున్నను ఎచ్చట చూచినను వెలుతురు కొంచమైనను కానరాక చీకటిమాత్రమే తోచునట్లు విచారశూన్యులకు ఎచ్చటచూచినను ఆ సర్వవ్యాపకుడు తేజోమయుడును అగు బ్రహ్మము కానరాక తేవలము ప్రపంచమే కానవచ్చుచుండును. అందువలన శ్రుతులు, గురూపదేశము, మరియు నిరంతర మనన నిధివ్యాసనముల అభ్యాసముచే విచారించిచూచిన ఆ ప్రపంచ మనే అంధకారము తొలగి తేజోమయుడగు బ్రహ్మముకానవచ్చును. అప్పుడు ఈ ప్రపంచమంతయు బ్రహ్మభిన్నముగనే కానవచ్చును. బ్రహ్మభిన్నముగ కానరాదు. వివేకముతోకూడిన దృష్టిగలవారికి పగటికాలమునందు ఎటు చూచినను ప్రకాశమే కానవచ్చునట్లు, వివేకశాలికి అనగా సమ్యక్ దృష్టిగలవానికి ప్రతిపదార్థమునందును ఆ పరబ్రహ్మమే దర్శనమిచ్చును. కావున సమ్యక్ విచారణయే సర్వమునకును అవశ్యకము. బ్రహ్మము సర్వసాక్షియై సర్వమును ప్రకాశింప జేయుచున్నాడను విషయము బోధపడును.

కావున ఎవ్వడు విచారశూన్యుడై సర్వవ్యాపియై, సర్వప్రకాశకుడై యున్న బ్రహ్మరూపమును ఎటుంగజాలడో వానికి ఆబ్రహ్మమే ప్రపంచరూపమున తోచుచుండును. అట్లుగాక ఎవ్వడు విచారణచేసి తన అజ్ఞానాంధకారమును వివేకముచే తొలగించుకొని ఆ బ్రహ్మస్వరూపమును గుర్తించగలడో వానికి ఈ ప్రపంచమంతయు బ్రహ్మరూపముగనే తోచుచుండును. ఈ విషయము అనుభవవిరుద్ధము కానేరదు. మఱి స్వరూపమును ఎఱింగినవానికి అది రత్నముగా తోచుటయు, దాని స్వరూప స్వభావములతో పరిచయములేని వానికి ఆ మణియే రాయిగా తోచుటయు అందరికి అనుభవగమ్యమే. విచారణచే ప్రపంచభ్రాంతికి ఆధారభూతుడగు బ్రహ్మ

మును, సచ్చిదానందరూపుని విపేకముతో గుర్తించిననాడు ఈ ప్రపంచమంతయును బ్రహ్మరూపముననే ప్రత్యక్షమగును. అట్టి స్థితియందు అనగా ఆ విధముగా అఖండ రూపుడైన బ్రహ్మసాక్షాత్కారము కలిగినప్పుడు, “అనుభవించువాడు. అనుభవింప బడునది, అనుభవము.” అను మొదలగు భేదమున్నియు తొలగిపోవును. సర్వమును ఆబ్రహ్మరూపముననే తోచును. ఏలయన, వాస్తవముగా ప్రపంచము అంతయును అజ్ఞానజనితమగు మనోవికారరూపమేగదా! ఈ విధముగా పంచభూతములును, జీవచరరూపములతోనున్న మూడు లోకంబులును బ్రహ్మమే. జీవులమని తలంచు నేనును, మీరును, గురుశిష్యులును అందరూ బ్రహ్మమే.

కావున ఆది మధ్యాంతములు లేక “ఇంతవరకుకలదు” అను వ్యవధిని చెప్పుటకు శక్యముగాక, సర్వమయమై, అద్వితీయమై, స్వయముగనే జనించునదియై, వున్న ఆ పరబ్రహ్మమే భ్రాంతివలన రూపముగలవాడుగాను, పురుషుడుగాను, స్త్రీగాను, పశుపక్ష్యాదులుగాను, మరియు సర్వవిధ స్థావరజంగమ ప్రపంచముగాను, జీవుడుగాను, ఈశ్వరుడుగాను తోచుచున్నాడు. వాస్తవస్థితిని విచారించినచో ఆయనకు రూపమేలేదు. శ్రీమద్భగవద్గీత యందుగూడ ఈ విషయము ఇట్లే వర్ణించబడియున్నది—“మయాతత మిదం సర్వం జగదవ్యక్తమూర్తినా,మత్త్వాని సర్వభూతాని నచాహంతేష్వవస్థితః” భ. గీ. 9. 4.

అనగా ఈసమస్తప్రపంచము అవ్యక్తరూపుడనగునాచే వ్యాపింపబడియున్నది. సమస్త ప్రాణికోట్లు నాయందున్నవి. నేను వానియందుండుటలేదు. అనగా ఈ ప్రపంచమునందు నాకంటెభిన్నమగు వస్తువు ఒక్కటియైననులేదు. నేను ఈ ప్రపంచమునకు ఆధారభూతుడనై యున్నాను. అనగా ఈ ప్రపంచమంతయు భ్రాంతిచే నాయందే కల్పింపబడుచున్నది. ఆ విధముగా ఈ ప్రపంచమంతయు భ్రాంతి సిద్ధమగుటచే అధిష్ఠానములగు బ్రహ్మముకంటె వేఱు కానేరదు. అధిష్ఠానభూతుండనగు నేను; బ్రహ్మము ఎప్పటికి అద్వితీయుడనే అని నిరూపించుటకై నేను ఈభూతములయందుగాని, ఆ భూతములునాయందుగాని లేవు. అనగా నాకును ఆ భూతములకును భేదము లేకపోవుటచే “నేనువేరు. భూతములువేరు” అనియు, “నాయందు భూతములుకాని నేను భూతములయందుగాని వున్నాము అని వ్యవహరించుటకు వీలులేదు” అని చెప్పియున్నారు. పైన చెప్పబడిన సిద్ధాంతమును దృఢపరచుటకు ఇంతకంటె ప్రబలమైన ప్రమాణము మరేమి కావలయును.?

ఇట్లు శ్రుతులు మొదలగు, సర్వప్రమాణములచేతను విచారించిచూచినను అభేదమే నిశ్చయమగుచున్నది. కావున ఈ విషయమునందు ఏమియు సంశయింపనక్కరలేదు. బ్రహ్మమును ఎరుంగగోరు సాధకులు ఈ విషయమున నిస్సంశయమగు నమ్మకము కలిగి వ్యవహరించవచ్చును.

అనుభవమున ప్రత్యక్షముగ భేదము కానవచ్చుచుండ ఈ సిద్ధాంతమును సత్యమని విశ్వసించుట ఎట్లు?. అన్నచో—లోకానుభవమును బట్టి మాత్రమే “భేదము యధార్థము” అని నిర్ణయించుటకు వీలులేదు. అనుభవమంతయు యధార్థానుభవముగానే అనగా సత్యమగు అనుభవముగానే వుండుననుటకు వీలులేదు. బ్రాంతిసిద్ధములగు ఈ యధార్థానుభవములుగూడ కొన్ని వుండును గదా! కావున నిర్మలమగు మనస్సుతోనూ, శ్రుతులతోనూ, యుక్తులతోనూ, ఆ శ్రుతియుక్తులకు విరుద్ధముకాని అనుభవముతోనూ అనగా ఆశ్రుత్యాదులను ఆధారముగ జేసుకొని విమర్శింపగా వీవిషయము సర్వప్రమాణసిద్ధమగుచు స్థిరమగునో ఆ విషయమే సత్యసిద్ధాంతసారమగును. దానిని దృఢముచేయు అనుభవమే యధార్థానుభవమగును. కావున కేవల అనుభవమును మాత్రమే ఆధారముగ జేసుకొని విచారశూన్యులై విషయమును నిర్ణయింప పూనుకొనరాదు. కావున విషయ నిర్ణయమునందు అభేదమును గూర్చినప్రమాణ మూలకమగు విచారము అవశ్యకము. ఇచ్చట, ఈ విషయమునందు అనగా బ్రహ్మ ప్రపంచముల అభేదమును గూర్చిన విషయమునందు విచారదృష్టిచే పరికించినచో సర్వంబును బ్రహ్మమేయగును. అంతయు పరబ్రహ్మముయొక్క వివర్తమే అనగా పరబ్రహ్మమునందు అజ్ఞానముచే ఆరోపింపబడినదియే. ఇదియే సత్యము.

కావున వివేకబుద్ధితో విచారించినచో సువర్ణపు మార్పువలన కలిగిన ఆభరణములన్నియు, అనగా గాజులు, పోగులు, వంగరములు, ముక్కుపుడకలు మొదలగునవన్నియు ఆ సువర్ణమే అయినట్లు, తాతి మార్పువలనకలిగిన విష్ణ్వాది ప్రతిమలు తాయయే అయినట్లు ఈ ప్రపంచముగూడ అజ్ఞానవశమున, కలిగిన పరబ్రహ్మముయొక్క మార్పుచే అనగా ఒక విధముగానున్న బ్రహ్మము మరియొక విధముగా భావింపబడుటచే జనించినదియే. కావున త్రికాలములయందును ఆ బ్రహ్మముకంటె వేరుకానేరదు. ఇదియే సత్యప్రమాణమగు సిద్ధాంతము.

అయితే ఆ బ్రహ్మమునకు వినాశము ఎప్పటికినిలేదు. కావున ఈ ప్రపంచము గూడ ఎప్పటికిని నశించునది అనగా ఎందై నను లయమునొందునది, లేక ఎటకై నను తొలగిపోవునది కానేరదు. అజ్ఞానులదృష్టికి ఎల్లప్పుడును బహువిధ భేదములతో తోచుచునే యుండును. జ్ఞాని దృష్టికి అట్లుగాక బ్రహ్మమాత్రముగ అభేదముగా తోచుచుండును.

వాస్తవస్థితిలో బ్రాంతిసిద్ధములగు పదార్థములకు అధిష్ఠాన భిన్నమగు స్వరూపమే లేకపోవుటచేత వినాశమే కలుగుటకు వీలులేదు. ఒక వస్తువు ఒకప్పుడు వుండిన అనగా స్వస్వరూపముతో నిలిచి యుండిన దానికి మరియొకప్పుడు వినాశము కలుగ వచ్చునుగాని, త్రికాలములయందును అధిష్ఠానముకంటె వేరుకాక, స్వస్వరూ

పముతో ప్రత్యేకముగా వుండక పూరకతోచుచుండు పదార్థమునకు ఉత్పత్తి విశములు ఎప్పటికిని సంభవముకాదు.

ఏ భేదము ఎట్లున్నను ఒక భేదమును మాత్రము పైసిద్ధాంతముచే ఖండించుటకు వీలులేదు. లోకమున “ఉనికి” “లేమి” అను రెండు వ్యవహారములు కలవు. కావున ఆ రెండు వ్యవహారములకు ఆధారములగు పదార్థములు గూడ వుండవలయునుకదా! ఈరెండు పదార్థములును ఒకదానికంటె మరొకటి భిన్నములు కావనుటకు ఎట్లును వీలులేదుకదా! అన్నచో—మొట్టమొదట అభావము కలదు. అనుటకే వీలులేదు. ఏలయన అభావమనగా మూడుకాలములయందు లేకుండుట. ఇట్టి పదార్థము కలదనుట లోకవిరుద్ధము. లేమికిని, కలిమికిని ఒక్కపదార్థమే ఆశ్రయమగుటకు వీలుండదుకదా! కావున ఆ అభావ వ్యవహారము ఇంద్రియ గోచరములు కాని వానిని గూర్చి ప్రవర్తించుచున్నదియేగాని ప్రత్యేకముగ అభావము అను పదార్థము ఒకటి వుండనేరదుకదా! అట్లుకాక “అభావము” అను పదార్థము ఒకటి కలదు “అని సాధింపప్రయత్నించినచో అదియు పదార్థమే కావలసి వచ్చును.

“ఏయే పదార్థములను కలిమి ఆశ్రయించియుండునో ఆయా పదార్థములు భావ పదార్థములగును” అను న్యాయమును అనుసరించి చూచిన అది అనగా అభావము అనబడు పదార్థము గూడ భావమే కావలయుననుటలో సందియము ఏమియును లేదు. అప్పుడు “అభావము” అనునది ఘటపటాది శబ్దలమువలె సామాన్యనామమే అగునుగాని వస్తుభేదమును తెలుపునది కానేరదు. రెండు వస్తువులును అనగా భావము అనబడునట్టియు, అభావము అనబడునట్టియు రెండు పదార్థములును కలిమికి ఆశ్రయములే అయివుండ వీనియందు అవస్థాభేదము ఎట్లు కలుగగలదు? న్యాయ పదముచే చేయబడు సిద్ధాంతమునకు కేవలము వ్యవహారార్థమై వున్న నామములు ఎట్టి విఘ్నములు కూడ కలిగింప లేవనుట నిర్వివాదమగు విషయమే, కావున మనము “భావము-అభావము” అని వ్యవహరించు పదార్థములన్నియు పరబ్రహ్మమే ఈ కారణము వలన అభేద సిద్ధాంతమునకు ఎప్పటికిని భంగముకలుగనేరదు.

“సచ్చత్వచ్ఛాభవత్ నిరుక్తంచ నిరుక్తంచ నిలయనంచ

నిలయనంచ, విజ్ఞానం చా విజ్ఞానం చ సత్యంచ నృతం చ సత్యమభవత్”

అనగా “ఆకారముగల పదార్థములును, ఆకారములేని పదార్థములును, గుణాదులచే నిరూపింప దగిన పదార్థములును; అట్లు చేయుటకు శక్యముగాని పదార్థములును, అవయవములు కలిగిన ఇతర పదార్థములకు, చేతనములును జడములును అగు అన్నియు పరమార్థ సత్యమగు పరబ్రహ్మమే” అను శ్రుతిగూడ పై సిద్ధాంతమునే అనగా “భావాభావ వ్యవహారములకు, యోగ్యములగు సర్వ విష

ములు బ్రహ్మ భిన్నములు కావు "అను విషయమునే స్పష్టముగా వివరించుచున్నవి. అందుచేత బ్రహ్మభిన్నమగు పదార్థము ఒక్కటియులేదు." కావున "అభావము అను పదార్థము ఒకటి కలదు." అని చెప్పువారు వేదవేత్తలు కానేరరు. శాస్త్రార్థమును విమర్శించి తత్వమును ఎఱింగిన వారలు కానేరరు.

పైన ఉదహరింపబడిన శ్రుతియందు "బ్రహ్మ" పదము ఉపయోగింపబడి యుండలేదు. "సత్యమభవత్" అని "సత్య" పదము మాత్రమే ఉపయోగింపబడి యున్నది. ఈ పదమునకు, "పరబ్రహ్మము" అనియే అర్థము అదెట్లున— "సత్యం జ్ఞాన మనంతం బ్రహ్మ" అను శ్రుతి ఈవిషయమును స్పష్టము చేయుచున్నది. అట్లయ్యును సత్యస్వరూపమగు ఆ బ్రహ్మము అనేక రూపములతో తోపనేటికి? ఒక రూపముతో వున్న వస్తువు మరియొక విధముగా తోచుననుట అసంభవము కదా యని అన్నచో దృష్టాంత పూర్వకమైన సమాధానము ఇట్లున్నది.

పరబ్రహ్మము ఏకరూపుడై యున్నను ఆబ్రహ్మమునకు మానవుని చక్షురేంద్రియములకు వశమగు రూపములేనందున-చూచువారి భ్రాంతివలన, బహు విధములుగా వున్నట్లుగా తోచుచున్నాడు. వస్తువునకు మాత్రము భేదము ఎప్పుడును లేదు. ఒక విధముగా నున్న వస్తువు అజ్ఞాన దోషము వలన మరియొక విధముగా తోచుననుట అనుభవ విరుద్ధము కాదు. లోకానుభవమువలన ప్రతి జ్ఞానియు ఈ విషయమును బాగుగా ఎఱుంగును. స్తంభము, త్రాడు మొదలగునవి స్వయముగా వికారకూన్యములు అయ్యును పురుష సర్వాద్యాకారములతో కానవచ్చుచుండుట సర్వానుభవ సిద్ధమేకదా! అట్లే ఈ బ్రహ్మమును స్వయముగా అవికారుడయ్యును భ్రాంతి వలన ప్రపంచ రూపముగా తోచుచున్నాడు.

ఒక దూలమునుచూచి అది పురుషుడని భ్రమించుట మన యందరి అనుభవము నందున్న సత్యమే. ఆభ్రాంతికి చూచువాని బుద్ధియందలి దోషమే కారణము అగునుగాని ఆ దూలమునకు మార్పేమియు వుండదు. ఈ పురుషుడు తనను, అనగా ఆదూలమును మరియొక విధముగా అనగా "వీడువొంగ" అని భావించినప్పుడు గాని అట్లు భావింపకపూర్వముగాని, అట్టి భావనను విడిచిన తరువాతగాని, ఆ దూలము స్తంభాకారముతో అనగా ఎట్టి వికారము లేనిదై ఒక్క విధముగనే వుండును. స్వభావసిద్ధములగు వాని లక్షణములకు కొంచమైనను మార్పుకలుగదు. ఇదిఅంతయు అందరకు అనుభవమునందున్న విషయమే. ఇట్లే గ్రహించువారికిగల అజ్ఞాన దోషమువలన బ్రహ్మమునందు "ఇది ప్రపంచము" అను భ్రాంతి-జ్ఞానము ఉత్పన్నమగుచున్నది. యధార్థస్థితిలో ఆబ్రహ్మమునకు మాత్రము ఎట్టి వికారములును లేవు.

“అనాది కాలీన నిరంత వాసనా దోషేణ దుష్టా పురుషస్య బుద్ధిః

నానా విధం విశ్వమిహప్రసూతే స్వప్నాదివద్రుహ్మిణి కేవలేఽ ద్వయే”

అనగా పురుషుని బుద్ధియందు అనాది కాలమునుండియు ప్రపంచ సంస్కారము దృఢమైయున్నది. ఆ దోషమువలన స్వప్నమునందు వలె జాగ్రదవస్థ యందును నానా విధ ప్రపంచమును ఏక స్వరూపుడగు ఆ పరబ్రహ్మమునందే కల్పించుచున్నది. ఆ దోషము జ్ఞానముచే నివర్తించెనేని ఇప్పుడు ఈ ప్రపంచమును కల్పించదు. కల్పించినను, ఇంద్రజాలముచే పట్టణమును కల్పించియు దానివలన కలుగు రాగద్వేషములతో సంబంధపడని ఇంద్రజాలకునివలె ఈ ప్రపంచమును సత్యముగా భావించి అందు చిక్కుపడడు. కావున ప్రపంచముకేవలము భ్రాంతి సిద్ధమే యగుటచే పరబ్రహ్మమునకంటె వేఱుకానేరదు.

ప్రపంచాధిష్ఠానమై ప్రత్యగాత్మరూపుడై యున్న పరబ్రహ్మమును ఎఱింగినచో భ్రాంతి దశయందు గానవచ్చిన స్థూల సూక్ష్మాదిప్రపంచమంతయును ఆ పరబ్రహ్మమే యగును. అధిష్ఠానమునకంటె వేఱుగా ఒక్కటియును కానరాదు. మరియుక విశేషమేమన వాస్తవస్థితిలో బ్రహ్మమునకంటె అన్యుడగు ద్రష్టలేడు. కావున ప్రపంచమును ఆరోపించినను, అధిష్ఠాన భిన్నముగా అవరోకించినను బ్రహ్మయే ఆ కార్యములను ఆచరించుచున్నాడు. ఆ జ్ఞానమునకు గూడా ఆ బ్రహ్మయే ఆశ్రయము. సర్వ ప్రపంచంబును బ్రహ్మభిన్నమై బ్రహ్మమునే ఆశ్రయించియుండ తదంతర్గత మగు అజ్ఞానము మాత్రము ఎందుబోవును? ఇట్లయినను ప్రపంచమువలెనే ఆ యజ్ఞానము గూడ త్రికాలములయందును అసత్యమేగాన ఆ బ్రహ్మమునకు మాత్రము ఏ వికారములును లేవు. భేదదృష్టియున్నప్పుడు సర్వ వ్యవహారములును ప్రవర్తించును గాని పరమార్థమును ఎఱింగిన పిదప అన్యమేదియు కానరాదు.

ఈ స్థూలదేహంబును పరబ్రహ్మమునందే ఆరోపించబడినదగుటచే నిశ్చయముగా జ్ఞానరూపుడగు పరబ్రహ్మమే. ప్రాణములు, మనస్సుకూడా, స్వకర్మలను ఆచరించు బుద్ధియు, చేయువాడును, అనుభవింపవాడును, అనుభవింపబడు పదార్థంబును మరియు సర్వ పదార్థములును ఆ పరబ్రహ్మమే. సూక్ష్మాతి సూక్ష్మమైన ఆ పర బ్రహ్మమే మాయచే జగద్రూపమున భాసించుచున్నది.

అకాశాది పంచభూతములును, పరబ్రహ్మమునందు కల్పింపబడినవే అగుటచే ఆ పరబ్రహ్మము మాత్రమే. ముల్లోకములును, ఉపదేశించు గురువును, ఆ ఉపదేశ

మును విను శిష్యుడును, ఈ సమస్తంబును అనగా పరస్పర భిన్నముగా చూడబడు సమస్తంబును, జ్ఞాన రూపుడగు అద్వితీయ పరబ్రహ్మమే. భేదమునది అజ్ఞానముచే కల్పింపబడినదియే గదా! ఇదియే సత్యము.

పరమ ప్రమాణభూతమగు శ్రుతికూడా “సదే వేదం సర్వం” అను మొదలగు వాక్యములచే జగద్రూపాభేదమునే నిరూపించుచున్నది. మహాత్ములు అట్లే భావించుచున్నారు. బ్రహ్మజ్ఞానులగు సత్పురుషుల దృష్టికి బ్రహ్మభిన్నమగు పదార్థము ఏదియును కానవచ్చుటలేదు. అజ్ఞానుల అనుభవము ఎట్లున్నను మనచు ఆదరింపవలసినది జ్ఞానుల అనుభవమునే కదా! బుద్ధికి అగోచరములగు విషయములను బోధించు శ్రుతి ఎవ్వరి అనుభవమును దృఢముచేయునో వారేకదా ప్రమాణభూతులు. కావున ఆశ్రుతియందు చూపబడిన సిద్ధాంతమును అనుభవించువారే జ్ఞానులు, ఇతరులు అజ్ఞానులు. కావున అజ్ఞానులకు ప్రపంచము ఎంత సత్యముగ గానవచ్చినను, ఎంత బ్రహ్మభిన్నముగా గానవచ్చినను, అది యధార్థము కానేరదు. ప్రమాణభూతము కాదు. కావున శ్రుతియు, విద్వదనుభవము ఈవిధముగా జగద్రూపాభేదమును తెలుపుచున్నవి. ఈ కారణమువలన చేతనాచేతనాత్మకమగు ప్రపంచమంతయును ఆ పరబ్రహ్మమే.

సీపు, మృత్తిక, ఘటము మొదలగు ప్రత్యక్షప్రమాణముల బలముచేతను “ఈ సర్వ ప్రపంచము బ్రహ్మమే” అని నిశ్చయించుకొనుము. భ్రాంతిచే కానవచ్చు భేదమును వివేకముచే తొలగించుకొనుము. ఈ భేదము మనస్సుచే కల్పింపబడినదియేగాని యధార్థముకాదు. ఇట్లు స్వస్వరూప జ్ఞానముకలిగి సర్వకాలములయందును బ్రహ్మనందమును అనుభవించుచు ఆత్మయందే నిలచి వుండుము. ఇదియే మోక్షము.

—o—

సృష్టి రహస్యము—

సూర్యుని ఎండకు మేఘములు తయారగుచున్నట్లుగా, పరమార్థము యొక్క ప్రకాశముచే సూక్ష్మ, స్థూలభూతములు, వాటి సంఘాతములచే ప్రాణులు తయారగుచున్నవి. అందులో శ్రేష్ఠమైన ప్రాణియగు మానవ దేహమునందలి బుద్ధియందు ఆ పరమార్థము ప్రతి ఫలించుటచే అది చైతన్యవంతమై “నేను నేను” అని అంటూ సర్వమును సృష్టించుచున్నది.

—సదానంద భారతి.

ఈ గ్రంథమును ఎందుకు చదవాలి ?

అందరికి తెలియకుండానే అందరియ.దు దాగియున్న అజ్ఞానాన్ని అనగా అధ్యానను తొలగించుకొని, సత్యమైన పదార్థమును గుర్తించి, తదనుగుణంగా వ్యవహరించి నిత్యమైన ఆనందమును అనుభవించుటకొరకు ఈ గ్రంథాన్ని తప్పక చదవాలి. “జీవుడు బ్రహ్మము ఒక్కరే, వేఱుకాదు. ఇరువురకు ఎటువంటి భేదములేదు” అనే జ్ఞానాన్ని బోధించి తద్వారా జీవుని సాంసారిక బంధములనుండి విడిపించి ఆతనికి పూర్ణమైన శాంతిని కలిగించడమే ఈ గ్రంథము యొక్క లక్ష్యము. “జీవుడు బ్రహ్మము వేరుకాదని అందరికి ఎందుకు తెలియడం లేదు?” అని ప్రశ్నిస్తే- “అవిద్య అనగా అజ్ఞానమువల్ల అందరికీ అటువంటి జ్ఞానము కలుగుటలేదు” అని చెప్పవలసివస్తుంది. జీవుడు అనగా నిత్యమూ మన అందరిచేత “నేను-నేను” అని సంబోధించబడువాడు-బ్రహ్మమే. వాస్తవానికి ప్రపంచము-బ్రహ్మము ఒక్కడే అనుజ్ఞానం కూడా కలగకుండా వుండడానికి అవిద్య ఒక్కటే కారణము. అవిద్య అంటే ఉన్న వస్తువు ఒకటి అయితే దానిని మరొకటిగా తలంచుట. అనగా ఉన్నది త్రాడు అయితే దానిని పాముగా తలంచుట, ఉన్నది మట్టి అయితే దానిని కుండగా, కడవగా, ముంతగా, మాకుడుగా చూచుట. ఉన్నది బ్రహ్మమైతే దానిని జీవుడుగా, జగత్తుగా తలంచుట, ఇదియే అవిద్య, ఇదియే అధ్యాస. కావున ఆ అవిద్యను తొలగించాలి. ఆ అజ్ఞానం, భ్రాంతిజన్యజ్ఞానము, మిథ్యాజ్ఞానం అంటే ఏమిటో తెలిస్తే విద్వాంసుడగు పురుషుడు శాస్త్రపఠనము మరియు గురూపదేశబలముతో దానిని తొలగించుకొని సత్యమును, నిత్యమును, ఆనంద రూపును, సత్య జ్ఞానానంద రూపును అగు ఆ బ్రహ్మమును స్వస్వరూపముగా గుర్తించి మిథ్యా రూపమైన సాంసారిక బంధము నుండి విడువడి శాశ్వతమైన ఆనందాన్ని పొందగలడు. అప్పుడు “జ్ఞానాదేవతు కైవల్యం” అనగా జ్ఞానముద్వారానే సర్వబంధములనుండి మోక్షము లభిస్తుంది. ఈ గ్రంథమునందు “ఆత్మానాత్మ వివేకము” ఈ ప్రపంచమంతయు బుద్ధి కల్పితమే, పంచకోశములు బంధ హేతువులే; మనోవిజయమే మోక్షము, జీవబ్రహ్మల ఐక్యానుసంధానమే మోక్షము, ప్రపంచ బ్రహ్మైక్య జ్ఞానముచే మోక్షము మొదలగు వ్యాసములు సాధకునకు ఆత్మానాత్మ వివేకము కలిగించి తద్వారా మోక్షమును కలిగించు స్వస్వరూప సాక్షాత్కారమును అనగా “నేనే బ్రహ్మను” అను భావమును కలుగజేయుటకు సర్వసమర్థములై యున్నవి. అందుచే ఈ గ్రంథమును చదివి, చక్కగా అర్థము చేసుకొని, తదనుగుణముగా వ్యవహరించిన ప్రతివాడూ తప్పక ఆనందరూపమైన మోక్షమును పొందగలరు.

ప్రణవాశ్రమము, గుడివాడ.

సదానంద భారతి.